

رسالہ ہدایت قبالہ

فیصلہ ہفت مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ احمد دہلوی صاحب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

— مع: —

توضیحات و تشریحات

— از: —

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی ماہری

مہتمم صدر المدینہ دارالعلوم حسن البرکات (ٹرسٹ)

حیدرآباد (سندھ) پاکستان

۴۰ اردو بازار

لاہور — ۲

فریدی بک سٹال

جملہ حقوق بحق رومی پبلیکیشنز لاہور محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	فیصلہ ہفت مسئلہ
مصنف	_____	مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ
ناشر	_____	رومی پبلیکیشنز ۳۸ اردو بازار لاہور
تصحیح	_____	مولانا طفیل احمد جالندھری
کتابت	_____	فضل الہی کیدانی
تعداد	_____	ایک ہزار
بار ۱۹۸۶ء	_____	اول
مطبع	_____	حامد اینڈ کمپنی پرنٹرز لاہور

قیمت - ۶۹/- روپے

انتساب

حضور پرنور، سید الافراد، قطب الارشاد، محی الدین محبوب بھجانی
سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ بیکس پناہ
میں، اُنہیں کے غلام غلامان برکات کا پروردہ، ایک نابکار و سیکار
بندہ، اپنی عقیدت و محبت کے خوان میں، خلوص و التبت سے
سجایا ہوا یہ گلہ ستہ، اس توقع پر نذر کرنے کی جسارت کر رہا ہے
کہ وہ کریم بن کریم محروم تو جہ نہ فرمائیں گے کہ یہ

وَلِلّٰہِ رُضٍ مِّنْ کَاسٍ الْکَرَامِ لِضَیْبٍ

ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا
ترے فقیروں میں اے شہریار! ہم بھی ہیں

العبید محمد خلیل خاں قادری البرکاتی عفی عنہ

حیدرآباد (پاکستان)

۱۵ جمادی الاول ۱۴۰۲ھ

۱۸ فروری ۱۹۸۲ء شنبہ

آئینہ مضامین و مباحث

نمبر شمار	صفحہ	مضمون و مبحث	نمبر شمار	صفحہ	مضمون و مبحث
	۱۴	افتتاحیہ			نزاع لفظی کی حقیقت .
	۱۵	برادران اسلام سے التماس			اتباع عبدالوہاب علامہ شامی کی نظر میں۔
۱	۱۵	چند گزارشات			تقویت الایمان اکابر دیوبند کی نگاہوں میں۔
۲	۱۷	ایک حقیقت ثابتہ			شاہ صاحب کے ذکر کردہ مسائل اختلافیہ۔
۳	۱۸	تفصیل اس اجمال کی پیشہ کہ۔			
۴	۱۹	ناقابل قبول تاویلیں۔			
۵		علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ مسائل کا حکم			
۶	۲۴	اختلاف اُمتی رحمتہ۔			
۷	۲۷	ایک فتویٰ دافع طغویٰ			
۸	۳۱	ضروری عرض واجب الخاط			
۹	۳۳	شرع مطہر کا ایک ضابطہ کلیہ			
۱۰	۳۰	ایک حدیث طویل کا خلاصہ			
۱۱	۳۹	حقیقت الامر یہ ہے کہ۔			
۱۲	۴۱	توجہ طلب گزارش			
	۴۲	فیصلہ ہفت مسئلہ			
۱۳		نا اتفاقی کی مصترتیں۔			

پہلا مسئلہ
مولود و شریف

تذکرہ میلاد، قرآن حدیث میں
مجلس میلاد مبارک کی حقیقت
ذکر ولادت کے وقت قیام
یہ قیام، شعار اہلسنت ہے۔
چند بنیادی امور۔
قرن و زمانہ، حاکم شرعی نہیں
کسی فعل کے جائز و ناجائز
ہونے کا معیار

۵۰

۵۹

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

مضمون و محبت	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و محبت	صفحہ	نمبر شمار
مسلمانوں کی رسوم و عادات میں موافقت مطلوب ہے۔	۳۹	۲۵	مانعین کو خود اپنی خبر ہے کہ نہیں۔		
رسم صالحین کا ترک کرنا بھی وجہ ملامت ہے۔	۴۰	۲۶	باندازِ دیگر غور		
امورِ مستحبہ پر دوامِ عمل شرعاً مطلوب ہے۔	۴۱	۲۷	ذکرِ ولادت کے وقت قیام، ذکرِ خدا کے لیے ہے۔		
رجعتِ قبقرنی کی تشریح پیشہ در و غلین کا وبال۔	۴۲	۲۸	بدعت کی تعریف و تقسیم		
مجلسِ میلادِ انور میں تشریف آوری کا اعتقاد	۴۳	۲۹	تعلیم و توقیر نبویؐ مسلمان کا ایمان ہے۔		
بجالتِ بیداری، زیارتِ اقدس کے واقعات	۴۴	۳۰	مجلسِ و قیام کی خفی قرآن سے ثابت ہے۔		
یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا و سوئے شیطانی ہے۔	۴۵	۳۱	وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَسَعَتِ		
قبر میں رئے زیبا کی زیارتِ انور روحِ کریمؐ ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔	۴۶	۳۲	تخصیصاتِ میلادِ اقدس		
قدرتِ الہی کے بارے میں ایک پاکیزہ قانون	۴۷	۳۳	ضرورت و حاجتِ شرعی		
ایک اور قریب الفہم تنبیہ تقریب علم کا ذاتی و عطائی ہونا یقینی ہے۔	۴۸	۳۴	بہت جگہ تخصیصات پر برکات موقوف ہیں۔		
علمِ غیب نبی کا بیان	۴۹	۳۵	میلادِ شریف کی تخصیصات موجبِ حسنات ہیں		
	۵۰	۳۶	نیک بات کا ایسا ذکر نہ لاسی ہے بدگمانی اس سے بڑی جھوٹی بات		
	۵۱	۳۷	نیک بات کو جاری و دائم رکھنا چاہیئے۔		
	۵۲	۳۸			

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
آسمان قبلہ دعا ہے۔	۶۶	۵۳	منکرین علم غیب کی اونچی اڑان	۱۰۹	۵۳
امواتِ مسلمین کو ایصالِ ثواب	۶۷	۵۴	وہابیہ کا محفل میلاد کو حرم کھنیا		
شرعاً مطلوب ہے۔			کی طرح سمجھنا		
تعیینِ تاریخِ ولیم عرفی ہے	۶۸	۵۵	وہابیہ کا منتہائے علم		
عوام کے غلو کا علاج	۶۹		”نقویۃ الایمان“ ہے۔		
وہابیہ کے نزدیک فاتحہ فعلِ نبود	۷۰	۵۶	وہابیہ مسلمانوں میں افتراق		
سے مشابہ ہے۔			پھیلاتے ہیں۔		
فاتحہ سے متعلق چند نفیس معلومات	۷۱	۵۷	ذکرِ ولادتِ شافعِ اُمت	۱۲۰	۵۷
اجتماعِ طعام و قرآن خوانی	۷۲	۵۸	مدح و ثنائے مصطفیٰ اہل ولا	۱۲۲	۵۸
یاد رکھنا چاہیے کہ	۷۳		کی شان ہے۔		
قصۂ تطہیرِ اہلِ قبائ	۷۴	۵۹	حبشہن مجلسِ عیدِ میلادِ النبی	۱۲۵	۵۹
عام مسلمانوں اور کالمین کے	۷۵	۶۰	عوام صرف علمائے اہلسنت		
ایصالِ ثواب میں فرق			سے رابطہ رکھیں۔		
معظمانِ دین کی نیازِ تبرک ہے۔	۷۶	۶۱	اکابریت کا قول و فعلِ حجت		
ثواب صرف فقرا رہی پر تصدق	۷۷	۶۲	کسی خصوصیت سے شرعِ مطہر		
پر موقوف نہیں۔			کو کوئی غرض نہیں۔		
تنبیہ جلیل	۷۸	۶۳	مصافحہ و معانقہ صدیوں سے		
سوم، تیسرے دن بھی ہوتا ہے	۷۹		متواتر ہے۔		
اور دوسرے دن بھی۔			دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ	۱۳۴	
شبِ برأت کی اہمیت	۸۰	۶۴	فاتحہ ایصالِ ثواب کا نام ہے۔		
موندھ میٹھا کرنا اور کرانا،	۸۱	۶۵	فاتحہ کے تین طریقے مروج ہیں		
ایک فطری فعل ہے۔					

نمبر شمار	صفحہ	مضمون و بحث	نمبر شمار	صفحہ	مضمون و بحث
۸۲		ایک دوسرے کو ہدیہ کرنا،	۹۶		تعیین پر بنوع دیگر کلام
		محبت کا موجب ہے۔	۹۷		امور خیر کے لیے تعین کا
۸۳		ایصالِ ثواب کے دیگر طریقے			ثبوت شرعی
۸۴		یوم عاشوراء پر ایصالِ ثواب	۹۸		مشائخ کرام سے تعین متواتر ہے
۸۵	۱۶۰	سستی مسلمان اور مظلوم کر بلا	۹۹		علمائے بہت نو پسید امور کو
۸۶	۱۶۳	جہاں کا ایک اعتراض اور			جائز مانا
		اُس کا جواب	۱۰۰		تقلید شخصی خیر القرون میں نہ تھی
۸۷	۱۶۴	ضروری ضروری نہایت ضروری	۱۰۱		مہر کام وقت مقرر پر بخوبی انجام
۸۸	۱۶۵	فاتحہ کا طریقہ مروجہ			پاتا ہے۔
۸۹	۱۶۷	مسئلہ ضروریہ واجب الحفظ	۱۰۲		منکرین ذرا اپنی بھی خبر لیں۔
۹۰	۱۶۸	چند اور واجب اللحاظ مسئلے	۱۰۳		سماع، عرس کا لازمی جز نہیں
		تیسرا مسئلہ	۱۰۴		”لا تجعلوا قبری عیداً“
۹۰	۱۷۰	عرس و سماع کا	۱۰۵		کی توجیہات
		عرس اور جشنِ عروسی	۱۰۶		حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ ہیں
۹۱		مزرائے اولیاء پر حاضری			عرس پر ایک اعتراض کا جواب
۹۲		سعادت ہے۔	۱۰۷		با صواب
		مجمع مسلمین، اوقاتِ لمحات			عرس میں رقص و سرود حرام و
۹۳		سے ہے۔	۱۰۸		نا جائز ہے۔
		بیعتِ دنیا و آخرت میں			سجدہ تحیت گناہ کبیرہ ہے
۹۴		بکار آمد ہے۔	۱۰۹		کفر نہیں
		بیعت کے لیے چار شرطیں ہیں	۱۱۰		مسئلہ سماع پر نفیس کلام
۹۵					موجودہ قوالی پر ایک نظر

نمبر شمار	صفحہ	مضمون و بحث	نمبر شمار	صفحہ	مضمون و بحث
۱۱۱	۲۰۶	امام اہلسنت کا ایک فتویٰ	۱۲۹	۲۲۲	غسل مزارات
۱۱۲	۲۰۷	سماع مباح ہونے کے لیے	۱۳۰	۲۲۳	تنبیہ حلیل
۱۱۳	۲۰۸	چند چیزیں ضروری ہیں	۱۳۱	۲۲۴	انبیاء کے ابدان لطیفہ
۱۱۴	۲۰۹	اس باب میں چند اور اشیا و کلامی			زمین پر حرام ہیں۔
۱۱۵	۲۱۰	وحدہ صادق و حال غالب			چوتھا مسئلہ
۱۱۶	۲۱۱	غرض عرس مجموعہ ہے امور			ندائے غیر اللہ
۱۱۷	۲۱۲	مستحسنہ کا۔			ندائے مقاصد و اغراض
۱۱۸	۲۱۳	چند اصول شرعیہ	۱۳۲		مختلف ہوتے ہیں
۱۱۹	۲۱۴	زیارت قبور سے متعلق چند مسائل	۱۳۳		الحیات، عمدہ دلائل ندائے ہے
۱۲۰	۲۱۵	قبر پر چراغ جلانا۔ ٹھوڈو لوہان	۱۳۴		امت کے تمام اعمال، حضور
۱۲۱	۲۱۶	سدگان	۱۳۵		پر عرض کئے جاتے ہیں۔
۱۲۲	۲۱۷	شریعت اولیاء کرام پر غلامی ڈالنا	۱۳۶		وہابیہ کا تجاہل عارفانہ
۱۲۳	۲۱۸	پھولوں کی چادر قبور پر ڈالنا	۱۳۷		حدیث میں ندا کی تعلیم و تلقین
۱۲۴	۲۱۹	مزاراتِ طیبہ پر سفر کر کے جانا	۱۳۸		وفات کے بعد آلاتِ خاکی
۱۲۵	۲۲۰	وہابیہ کا مورثِ اعلیٰ ابن تیمیہ	۱۳۹		زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔
۱۲۶	۲۲۱	مزاراتِ طیبہ کے قریب مسجد بنانا	۱۴۰		اولیائے کرام سے اعتماد و التجا
۱۲۷	۲۲۲	اولیاء و صلی کے لیے منت ماننا	۱۴۱		وہابیہ کے مذہب میں شاہ ولی اللہ
۱۲۸	۲۲۳	انتباہ ضروری			عامۃ المسلمین کی ندا بھی بحث نہیں
۱۲۹	۲۲۴	مزارات پر عمارت کی تعمیر			احادیث میں ندائے غیر اللہ
۱۳۰	۲۲۵	ظاہری تزک و احتشام			کا ثبوت۔
۱۳۱	۲۲۶	ایک ضرورت ہے۔			
۱۳۲	۲۲۷	زیارت تبرکات و آثار			

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
حضرت عثمان بن مرزوق کی عظیم کرامت		۱۶۱	اکابر اولیائے مذاکثوت		۱۴۲
چند معلومات و نتائج		۱۶۲	صلوۃ الاسرار یا نماز خوشیہ		۱۴۳
پانچواں مسئلہ			استعانت کی دو صورتیں		۱۴۴
جماعت ثانیہ	۲۶۷		استعانت بمعنی وسیلہ بغیر کے لیے ثابت ہے۔		۱۴۵
جماعت ثانیہ کے لیے قاعدہ کلیہ		۱۶۳	ایک نستعین کی صحیح تعبیر		۱۴۶
تکرار جماعت بلا اختلاف جائز ہے اگر۔		۱۶۴	وہابیہ کی دھوکہ دہی		۱۴۷
تکرار جماعت مکروہ ہے جبکہ فائدہ فہمہ	۲۷۰	۱۶۵	مسلمانوں پر بدگمانی حرام ہے		۱۴۸
امام اہلسنت کا ایک فتویٰ		۱۶۶	وہابیہ کو حق کی تلقین		۱۴۹
تعدیل ارکان کی اہمیت		۱۶۸	تبلیغ حق کے طریقے		۱۵۰
طہارت و نماز میں بے احتیاطیاں		۱۶۹	رسوم جاہلیت مثالی کی ضرورت		۱۵۱
رکوع و سجود کا مسئلہ طریقہ	۲۷۶	۱۷۰	شاہ صاحب کے چند اشعار		۱۵۲
چھٹا و ساتواں مسئلہ			مولوی نانوتوی کی استمداد		۱۵۳
امکان نظیر امکان کذب	۲۷۹		ناقابل قبول تاویل و اعتذار		۱۵۴
مسئلہ امکان نظیر	۲۸۰	۱۷۱	نانوتوی صاحب کا کفر جلی		۱۵۵
کسی صفت خاصہ میں حضور کا مثل ماننا گمراہی ہے۔		۱۷۲	ایمان افروز چند حکایات	۲۵۸	۱۵۶
بعض حضرات جلیلہ		۱۷۳	دوسرے حاجت روا نگ		۱۵۷
			رہنمائی کا ثبوت		
			اولیاء اللہ عون الہی کے مظاہر		۱۵۸
			سینا غوث اعظم کی کرامت جلیلہ		۱۵۹
			اولیاء کے لیے نذریں شرعی		۱۶۰
			نذریں نہیں		

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
تقویۃ الایمان کی کفریات سے	۳۰۴	۱۹۲	شان رسالت میں خلاصہ اعتقاد		۱۴۴
رشتے ناتے والے			مسئلہ امکان کذب	۲۸۵	۱۴۵
ناپاک قول کی ناپاک تاویل		۱۹۳	جھوٹ پر قدرت ماننا		۱۴۶
الدین النصیح کا مقتضی		۱۹۴	محال کو ممکن ٹھہرانا ہے		
انتباہ ضروری	۳۱۰	۱۹۵	وہابیہ کی بنائے فاسد		۱۴۷
گزارش واقعہ	۳۱۳	۱۹۶	کذب الہی محال بالذات ہے		۱۴۸
معروض اول	۳۱۴	۱۹۷	ایک حجت اقیانی	۲۸۹	۱۴۹
محبت رسول شرط نجات ہے			وہابیہ کا جہل مرکب		۱۵۰
لہذا انصاف انصاف	۳۱۷	۱۹۸	مسئلہ تقدیر پر نفس تقریر		۱۵۱
یاد رکھنا چاہیے کہ	۳۱۸	۱۹۹	انسان صاحب اختیار ہے		۱۵۲
معروض دوم	۳۱۹	۲۰۰	نہ کہ خود مختار		
وہ شخص حکومت کا باغی ہے		۲۰۱	تدبیر، منافی تقدیر نہیں		۱۵۳
ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ	۳۲۲	۲۰۲	والقدر حیدرہ و مشرہ		۱۵۴
بیگانوں سے دوستی		۲۰۳	صوبہ اللہ تعالیٰ		
منافقین کی حقیقت		۲۰۴	در بارہ خواب ایک ضابطہ کلیہ		۱۵۵
مرتدین، اسلام کے باغی و		۲۰۵	طلب جاہ و شہرت، تباہی کا		۱۵۶
مخوف ہیں			ذریعہ ہے		
معروض سوم	۳۲۷	۲۰۶	وہابیہ کا گروہ، سجد سے ابھرا		۱۵۷
اصول حفظان صحت		۲۰۷	وہابیہ، خارجیوں کی یادگار ہیں		۱۵۸
چند آیات کریمہ	۳۳۰	۲۰۸	تقویۃ الایمان کی دُزدی و دہی	۲۹۹	۱۵۹
بد مذہبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا		۲۰۹	صاحب تقویۃ الایمان کا اقرار کفر	۳۰۱	۱۶۰
حرام ہے			کچھ اور سرزہ سرایشان	۳۰۲	۱۶۱

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
حکم منسوخ کوئی دلیل و سند لازم نہیں		۲۱۹	قانون شرعی سے انحراف		۲۰۸
احادیث سے غلط استدلال۔	۳۴۹	۲۲۰	جرم عظیم ہے۔		
ضروریات دین کا منکر،		۲۲۱	حق پر ایمان اور عدلئے دین		۲۰۹
اصل دین کا منکر ہے۔			کی محبت		
ضروری الحافظ عرص	۳۵۳	۲۲۲	صحابہ کرام کا اسوۂ حسنہ		۲۱۰
حسن خلق و مدارات			خدا و رسول کی عظمت ماننے پر		۲۱۱
اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں		۲۲۳	خدائی وعدے۔		
اہلسنت کا سفینہ سفینہ نجات ہے	۳۵۸	۲۲۴	معروض چہارم	۳۳۸	
خلاصۃ المرام	۳۵۹	۲۲۵	قرآن و حدیث کے محاور میں مسلمان		۲۱۲
بد مذہبوں پر رد و طرد اسلامی فریضہ ہے		۲۲۶	علی مرتضیٰ کا عیان اسلام کے قتال		۲۱۳
انصاف اللہ انصاف	۳۶۲	۲۲۷	صحابہ کرام اور مسلمانان اہلسنت	۳۴۰	۲۱۴
گمراہوں کے گمراہ طریقے	۳۶۴	۲۲۸	حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے		۲۱۵
مسلمان پر فرض ہے کہ		۲۲۹	شرع و عرف میں بغاوت کا اطلاق		۲۱۶
حاشا للہ	۳۶۶	۲۳۰	خلاصۃ کلام یہ ہے کہ۔	۳۴۳	۲۱۷
تَمَّتْ			ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ	۳۴۵	۲۱۸

برادرانِ اسلام سے التماس

اللہ عزوجل ہمیں اور آپ سب کو ہر فتنہ و فتنہ پرداز کے کید و مکر اور فتنہ و فساد سے اب اور ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ اپنے ناموس اپنی عزت اپنے جسم اپنی جان اور اپنے مال و دولت کی حفاظت میں ہر کافر، ہر مسلمان ہمیشہ ساعی و مگر گرداں اور سرگرم عمل رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کو یاد کر کے، اپنے عزیز وقت کا ایک حصہ اپنے دین اپنے ایمان اور اپنے عقیدہ و عملِ صحیح کی حفاظت میں بھی صرف کیجیے کہ یہ سب سے اہم و اقدم ہے۔ یعنی بگوش ہوش یہ چند فیصلے سن لیجیے۔ اور انہیں میزانِ عقل و انصاف میں تول کر حق و ناحق کی تمیز کیجیے۔ فضل الہی عزوجل سے امید و اتق ہے کہ دم کے دم میں، صبحِ حق تجلی فرمائے گی اور شبِ ضلالت کی ظلمت دھواں ہو کر اڑ جائے گی۔ مخالفین اگر ہر ہر انصاف آئے فھو المراد۔ ورنہ آپ تو بغایت الہی راہِ حق پر ثابت قدم ہو جائیں گے۔ وباللہ التوفیق۔

میرے عزیز سستی مسلمان بھائیو!

اوروں سے نہیں، تم سے خطاب ہے۔ تم گھنٹوں اپنے قیمتی اوقات کے بیش بہا لمحات، نادلوں، ڈائجسٹوں، اخباروں، افسانوں کے مطالعہ میں گزار دیتے ہو۔ ان اوقات کو دہر سکونِ قلب، شمار کر لیتے ہو۔ بیشک تم صاحب اختیار ہو۔ اپنے فعل کے مختار ہو۔ مگر اک ذرا، خدا کو مان کر، قیامت کو حق مان کر، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے ایمان کی خاطر، ان کی حفاظت ان کے تحفظ کی خاطر، اک نظر ادھر بھی مگر اس کے ساتھ کسی کی شہرت، کسی کی شخصیت سے قطع نظر بھی، یہ کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے بہت کام آئے گی۔ دین و ایمان کی بربادی سے بچائے گی۔ صراطِ مستقیم کہ

مذہب اہلسنت وجماعت سے عبارت ہے، تمہیں دکھائے گی۔ خدا و رسول جل و
علا اور محبوبانِ بارگاہِ عزت و معظانِ مذہب و ملت کی پسندیدہ راہ پر چلائے گی۔
اور اس کے مطالعہ سے لازوال دولت ہاتھ آئے گی۔
ومن اللہ الہدایۃ وبہ الاعتصام۔

(ناچیز مولف)

۲۰ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ شنبہ
مطابق ۱۶ اپریل ۲۰۲۳ء آغاز

اِفْتَتَاحِيْهِ

چند گزارشات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ ذَوِي الْمَجْدِ وَالْهُدٰی
 وَعَلٰی عِبَادِهِ الذِّیْنَ اصْطَفٰی - رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ بِرَحْمَتِكَ
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَيَا خَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ -

اگر ہمیں کہنا چاہا ہے
 اگر خاموش بنیں گے کہنا چاہا ہے

ہر ذی عقل، صاحب ہوش، صاحب الرائے پر یہ بات ہویدا ہے کہ کسی کو
 کنوئیں میں گرنا، پانی میں ڈوبنا دیکھ کر، بچاؤ کی قدرت، بازوؤں میں قوت رکھتے
 ہوئے، پتھر کا مجسمہ بن جانا، چپکا بیٹھا رہنا، ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یا دوسروں کو اس کی
 مدد پر نہ اُکسانا، اگر بے غیرتی، بے حیثی اور جنون و عقل باختگی نہیں تو اور کیا ہے بھلا
 تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں اور نہ پہنچائیں، غیروں کے کام
 آسکیں اور نہ آئیں تو یہ فعل انسانیت کے منافی، آدمیت کے خلاف اور سراسر خلاف
 تو ہے ہی، شرعاً بھی ایک جرم ہے اور قابل مواخذہ جرم۔

پھر چاہے ہمارے بچاتے بچاتے، اُسے ساحل نجات تک لاتے لاتے وہ ڈوب
 کیوں نہ جائے، ہماری مدد پہنچنے سے پیشتر اس کا کام کیوں نہ تمام ہو چکے، مگر ہم اپنے

فائدہ رسالہ عزم، اپنی خیر طلبی، اپنی نیک نیتی پر عند اللہ مجبور اور عند الناس نیک نامی کے مستحق ہو گئے۔ کم از کم کوئی طعنہ بے حجتی تو نہ دے گا ہدف ملامت تو بنائے گا بشرط غیرت تو نہ دلائے گا۔ انسانی قوت میں یہ زبردست تاثیر تو پائی نہیں جاتی کہ جس کام کا وہ قصد کرے، وہ لامحالہ ہر وقت میں پورا ہو کر رہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کامیابی سے ہم کنار کرنا، اور ہماری تگ و دو کو ہماری خواہش کے مطابق ظہور میں لانا، اُس قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے جس کی شان رفیع ماشاءکان و مالہ عیشا لم یکن سے آشکارا ہے۔ جیہی تو نورانی دماغ اور روشن طبیعت حضرت ہمیشہ سے ہر کام کے شروع پر ہی کہتے چلے آئے کہ

الَّتَعْمَى مَخْفٍ وَلَا تَمَامٌ مِنَ اللَّهِ

غالباً اسی خیال کے پیش نظر، الحاج امداد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی ۱۳۱۶ھ) نے مختصر رسالہ ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ لکھا۔ اور متنازع فیہا مسائل میں جو حق و صواب جانا، صاف لکھ دیا۔ اور واضح و روشن الفاظ میں اپنا مشرب و معمول بھی بیان کر دیا۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ بادۂ نجدیت کے ہوش رُبانے نے، جمہور اہل اسلام کے مخالفین کے دماغ ایسے معطل نہ کیے تھے کہ ضروریات دین یا ضروریات مذہب اہلسنت سے کسی ضروری کارِ انکار کر بیٹھیں۔ یا پھر وہ عالم آشکار نہ ہوئے کہ شاہ صاحب اُدھر توجہ فرماتے۔ اس لیے آپ نے ان مسائل پر جو لکھا وہ مختصر لکھا۔ اور اپنی سی ہی کوشش فرمائی کہ بحر ضلالت میں کود پڑنے والوں کو اس بلاخیز تلاطم سے بچا کر ساحل مراد پر زندہ اور صحیح سالم لے آئیں۔ آگے خدا کی مرضی۔

لیکن منیتِ ایزدی پر کون سبقت لے جاسکے جس کی موت آگئی ہو اُسے کون بچا سکے۔ جس کے نصیب میں اندھیری راتوں کی اندھے غاروں میں موت لکھی ہو اُسے کون روشنی کھا سکے جنہیں ڈوبنا تھا وہ ڈوب کر رہے۔ جنہیں بھٹکنا تھا وہ بھٹک کر رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے جب بُرے دن آتے ہیں تو اُسے اُلٹی ہی سوجھتی ہے۔

اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقل پہلے لے لیتا ہے۔ اب یہیں دیکھ لیجئے کہ بادۂ نجدت کے ان سرشاروں کو لاکھ بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو بزرگوں کا نام مت اچھا لو، بدنام ہو جاؤ گے معظمان دین کی پاک جنابوں میں گستاخانہ زبان مت کھولو، ورنہ وادی ضلالت میں کھو جاؤ گے۔ اپنی بد اطواری، بد کرداری یعنی تخریب مذہب اہلسنت و جماعت تاہد بدعت و ضلالت سے ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ دنیا کی ہوس میں دین چھوڑ بیٹھو گے۔ تقویت الایمانی کفریات پر لعنت بھیجو اور محبوبانِ خدا کی عزت و وجاہت اور رفعت و منزلت پر ایمان لاؤ، ان کے پاک دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، مقامِ محبوبیت پا لو گے لیکن بادۂ نجدت نے ان مجنوب الخواس، سر پھروں کو اس ہوشِ ربانہ نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ خیر و شر میں تمیز اور ہدایت و ضلالت میں امتیاز کر سکیں۔ بلکہ قدمِ فسق بیشتر بہتر کے ماتحت، ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ کر ہٹ دھرمی، گج فحشی، کہہ مکرنی، حق پوشی ناحق کوشی اور دیانت کشی کو اپنا معتمد و مستند بنا کر، لیلائے نجد کی طرف قدم بڑھایا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ ضروریاتِ مذہب اہلسنت بلکہ ضروریاتِ دین کے انکار تک نوبت پہنچی اور دین و ایمان سے رابطہ و علاقہ صرف برائے نام باقی رہا۔

ایک حقیقت ثابتہ

اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ حضور پر نور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حسب معجزہ غیب کوئی، بہ قدرِ مشیت و حکمت الہی، اگرچہ اسلام میں تفرق و اختلاف واقع ہوا اور یہ امت تہتر فرقوں میں منقسم ہو گئی لیکن مذہبِ حق و محقق اہلسنت و جماعت کو (سوادِ اعظم اسلام سے وہی مراد ہے) تمام بلادِ عرب و دیارِ عجم میں جو مقبولیتِ عامہ اور شہرتِ نامہ کا ثمر حاصل ہوا، وہ شہرت و وسعت کسی اور فرقہ کو نصیب نہ ہوئی۔ اور جمہور اہل علم و فقہ و سوادِ اعظم کے نزدیک یہ فرقہ ناجیہ چار مذاہب میں مجتہع قرار پایا۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اب جو ان سے جدا، وہ ان بہتر فرقوں میں داخل و شامل جن کے لیے عذابِ جہنم واجب پھر نہایاتِ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و النبیۃ کے مطابق، ان گمراہ فرقوں میں بعض وہ

ہیں جو منکر ضروریات دین ہیں۔ یہ لوگ باوجود کلمہ گوئی و قبلہ روئی مرتد و کافر اور بالاجماع اسلامی برادری سے خارج ہیں۔ اور جو فرقے دیگر عقائد و مسائل قطعیہ یعنی ضروریات مذہب، اہلسنت و جماعت کے منکر ہیں وہ اگرچہ بالاجماع کافر و مرتد نہ سہی، مگر اہل و مبتدع تو ضرور ہیں۔

توضوریات دین میں سے کسی ضروری دینی کارکنار کرنے والے، یا ضروریات مذہب، اہلسنت کے منکر، اگرچہ کلمہ پڑھیں، مسلمان نہیں، ان کا اختلاف، جمہور مسلمین سے فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ اور ہرگز کسی طور پر اس اختلاف بلکہ خلاف کو، کہ محض اتباع ہوائے نفس پر مبنی ہے، فروعی اور مسلمانوں کا باہمی اختلاف نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ اختلاف ویسا ہی اختلاف ہے جیسا کفر و اسلام میں دینداری و بے دینی میں، اہل مذاہب اور بد مذہبوں میں۔ راست رووں اور کجروں میں۔

”تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ“

مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں :-

ایک ضروریات دین۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر، یا اجماع قطعی جیسے دلائل سے ہوتا ہے۔ جن کی دلالت اپنی مراد پر الٰہی قطعی ہوتی ہے کہ نہ اُس میں کسی شبہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ تاویل کو راہ۔ ضروریات دین اسلام کے، عام و خاص پر روشن واضح وہ مسائل ہیں جن میں کسی دینی ضروری کا منکر بالاجماع مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے۔ بلکہ ایسا کہ جو جان بوجھ کر، اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اگرچہ وہ منکر، کروڑ بار کلمہ پڑھے، پیشانی اُس کی، سجدے میں ایک مرتب ہو جائے۔ بدن اُس کا روزوں میں ایک خاکہ رہ جائے۔ عمر میں ہزار حج کرے۔ لاکھ ہاٹ سونے کے باد خنڈا پر دے۔ لا الہ الا اللہ ہرگز ہرگز کچھ قبول نہیں۔ جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن تمام ضروری باتوں میں، جو وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تصدیق نہ کرے۔ ضروریات اسلام اگر مثلاً ہزار ہیں، تو ان میں سے ایک کا بھی انکار ایسا ہی ہے

جیسا نو سو نانوے کا۔^{۹۹۹}

آجکل جس طرح بعض بد دینوں نے یہ روش نکالی ہے کہ بات بات پر کفر و شرک کا اطلاق کرتے اور مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہوئے مطلق نہیں ڈرتے، حالانکہ حضور اصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ والتناء ارشاد فرماتے ہیں فقد باءبہم احدہما (اُن دونوں میں سے ایک پر وہ کفر ضرور پڑے گا) تو یہیں بعض مداسنوں صلح کلیوں پر یہ بلا ٹوٹی ہے کہ ایک دشمنِ خدا سے صریح کلمات تو ہیں آفتائے عالمین حضور پر نورؐ سید المرسلین الکرام صلی اللہ علیہ وسلم یا اور ضروریاتِ دین کا انکار سنتے جائیں اور اُسے سچا پکا مسلمان، بلکہ ان میں سے کسی کو فضل العلماء کسی کو امام الاولیاء مانتے جائیں۔ یہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اور نہیں مانتے کہ اگر انکارِ ضروریاتِ دین بھی کفر نہیں، تو عزیزِ اہلبیت پرستی میں کیا نہ رکھ لیا ہے۔ وہ بھی آخر اُسی لیے کفر ٹھہری کہ اول ضروریاتِ دین یعنی توحیدِ الہی جلّ وعلا کے خلاف ہے۔

ناقابلِ مقبول تاویلیں

کہتے ہیں وہ کلمہ گو ہے۔ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے۔ ایسے لیے مجاہدے کرتا ہے۔ ہم کیونکر اُسے کافر کہیں؟ ان لوگوں کے سامنے، اگر کوئی کلمہ پڑھے، افعال اسلام ادا کرے۔ باایں ہمہ دو خدا مانے، شاید حیب بھی کافر نہ کہیں گے مگر اس قدر نہیں جانتے کہ اعمال تو تابعِ ایمان ہیں۔ پہلے ایمان تو ثابت کر لو، تو اعمال سے احتجاج کرو۔ ابلیس کے برابر تو یہ مجاہدے کا ہے کو ہوئے پھر اُس کے کیا کام آئے جو اُن کے کام آئیں گے۔ آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کی کثرتِ اعمال اس درجہ بیان فرمائی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابل، حقیر و ناچیز جانو گے۔ پھر اُن کے دین کا بیان فرمایا کہ ”دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے“

رہی کلمہ گوئی یا قبلہ روئی، تو مجرد زبان سے کہنا، ایمان کے لیے کافی نہیں۔ منافقین تو خوب زور شور سے کلمہ اسلام پڑھتے، حالانکہ ان کے لیے *فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ* (جہنم سے سب سے نیچے کے طبقہ) کا فرمان ہے۔ *وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ*۔ مھلا غور تو فرمائیں کہ جو قادیانی یا مرزائی یا بابی و بہائی، ختم نبوت کا صریح انکار کریں، نئے نئے نبی تراشیں، اور میلہ کذاب کی مانند، ان مدعیان نبوت جدیدہ پر ایمان لائیں۔ کیا ان کے اعمال کو ڈھال بنا کر، انہیں مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ یوں جو رافضی اس قرآن مجید کو جو بفضلہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں موجود، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، عیاذ باللہ، بیاض عثمانی بتائے، یا اس کے ایک حرف، یا ایک نقطہ کی نسبت، صحابہ یا اہلسنت، یا کسی شخص کے گھٹانے بڑھانے کا دعویٰ کرے، یا احتمالاً کہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، اُس کے دعویٰ اسلام کو تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

مسلمانو! اصل مدار ایمان، ضروریات دین میں۔ اور ضروریات اپنے ذاتی، روشن بدیہی ثبوت کے سبب، مطلقاً ہر ثبوت سے غنی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض ان پر کوئی نص قطعی اصلاً نہ ہو جب بھی اُن کا وہی حکم رہے گا کہ منکر یقیناً کافر۔ مثلاً عالم کے صحیح اجزاء (اپنے تمام اجزاء کے ساتھ) حادث ہونے کی تصریح کسی نص قطعی میں نہ ملے گی۔ غایت یہ کہ آسمان و زمین کا حدوث، ارشاد ہوا ہے مگر باجماع مسلمان کسی غیر خدا کو قدیم ماننے والا قطعاً کافر ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ جمیع ماسوی اللہ کا حدوث، کہ ذات صفا الہی کے سوا، سب چیزیں حادث و نو پیدا ہیں، پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، یہ ضروریات دین سے ہے کہ اُسے کسی ثبوت خاص کی حاجت نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ضروریات دین کا انکار، اگرچہ کسی تاویل کے پردہ میں ہو، آدمی کو اسلامی برادری سے خارج کر دیتا ہے۔ ضروریات دین کے مقابل، نہ مہمل و ناپاک ایسی تاویلیں، قابل اعتبار و سموع اور نہ ایسی نازیبا تاویلات سے منکر کا کفر و ارتداد اصلاً مدفع کہ ہٹایا اٹھایا جاسکے۔

ان کی حالت وہی ہے جیسے نیچوں نے آسمان کو بلند ہی، جبرئیل اور فرشتوں کو نیکی کی قوت، ابلیس اور شیطانوں کو قوت بدی بتا دیا۔ اور حشر و نشر و جنت و دوزخ کو اُن کے

اُن معنی سے ہٹا کر، جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، محض روحانی اجتماع یا روحانی خوشی و اطمینان تھا،
 لیا، یا ثواب کے معنی، اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی، اپنے
 بُرے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا بنا لیا۔ قادیانی مرتد نے خاتم النبیین کو افضل المرسلین
 سے بدل دیا۔ ایسی تاویلیں کس لی جائیں تو اسلام و ایمان قطعاً درہم برہم ہو جائیں۔ بُت
 پرست لا الہ الا اللہ کی تاویل کر لیں گے کہ یہ افضل و اعلیٰ میں حصر ہے۔ یعنی خدا کے برابر۔
 دوسرا خدا نہیں۔ وہ سب خداؤں سے بڑھ کر خدا ہے نہ یہ کہ دوسرا خدا ہی نہیں۔ جیسے
 لا فتی الاعلیٰ لاسیف الا ذوالفقار۔ وغیرہ محاورات عرب سے روشن ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ
 یاد رکھنے کا ہے۔ کہ مدعیان اسلام کے مکر سے نجات و شفا ہے۔ وہ اللہ التوفیق۔ (افادۃ الضال)
 یا کوئی نیجری، نئی روشنی کا مدعی، معجزات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انکار کرے۔ یا
 نبیل کے شق ہونے کو جو ارجحاً بتائے، عصا کے اُردہ بابت حرکت کرنے کو سیلاب وغیرہ کا
 شعبہ ٹھہرائے۔ یا مسلمانوں کی جنت کو معاذ اللہ، رنڈیوں کا چمکے کہے۔ یا نار جہنم کو، اُلم
 نضانی سے تاویل کرے۔ یا وجود ملکہ کا منکر ہو۔ یا کہ شیطان کوئی چیز نہیں، فقط
 قوت ہدی کا نام ہے۔ وغیرہ خرافات بچے۔ کیا اس کی کلمہ گوئی اُسے کفر سے بچا سکی گی۔
 اور کیا اس کے اس خلاف کو مسلمانوں کے باہمی اختلاف، فروعی نزاع سے تعبیر کرنا،
 صحیح و درست ہوگا۔ لا اللہ مگر کہ نہیں۔ بلکہ ان کا خسران و وبال، خسر الدنیا و الآخرة
 کی ایک مثال ہے۔ ان کے خائب و خاسر ہونے کے لیے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں
 ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے احوال، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں
 ان کی وضع، ان کی طرح، ان کی دلی کیفیت پر شاہد عدل۔ تو ان کے دعویٰ اسلام کا کیا لحاظ،
 اور ان کی قبلہ روئی کی کیا رعایت۔ اور کلمہ گوئی کا کیا پاس۔

دوم ضروریات عقائد اہلسنت۔ ثبوت ان کا بھی دلیل قطعی سے ہونا ہے۔ مگر جابر
 خلاف تاویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی کے منکر کو کافر، خارج از اسلام
 نہیں کہا جاتا۔ البتہ گمراہ مذہب بدین قرار پاتا ہے۔ اور بد مذہبوں، بے دینوں کا اختلاف
 اگرچہ انہیں حکم کفر سے بچا لے لیکن ان کے ساتھ اختلاف کو بھی مسلمانوں کا باہمی اختلاف نہیں

کہا جاسکتا۔ اور جو ایسا کہ وہ نہ احکام شرع مطہر سے واقف ہے۔ نہ اسلام و مسلمین کا
 خیر خواہ۔ حکم ان کا وہ ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں ارشاد فرمایا کہ مرد
 صحیح الایمان را باید کہ بایہ عتیاں اُنس نہ گیرد۔ وہم مجلس وہم کاسہ وہم نوالہ نہ نشود۔ ہر کہ
 بایہ عتیاں دوستی پیدا کند، نور ایمان و حلاوت از دے برگیرند۔ یعنی
 صحیح العقیدہ مسلمان کو چاہیئے کہ ان نو پیدا گراہ فرقوں سے اُنس و محبت اختیار نہ کرے اُن
 کا ہم نشین اور ہم پیالہ وہم نوالہ نہ ہو۔ اور یاد رکھے کہ جو مسلمان ان بد مذہبوں سے دوستی
 پیدا کرتا، اور اُن سے یارا نہ کا تختہ ہے، اُس سے ایمان کا نور اور چاشنی سلب کر لی جاتی ہے۔
 سوم وہ مسائل کہ خود علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں۔ ان کا ثبوت دلائل ظنیہ
 سے ہوتا ہے جس میں اختلاف و تاویل کی راہ تنگ نہیں ہوتی۔ اہل علم کسی ایک پہلو کو
 بعد تحقیق اختیار کر لیتے ہیں کہ دلیل سے انہیں وہی راجح نظر آتا ہے۔ اور اُن کے متبعین ان کی
 تحقیق کو دوسروں کی تحقیقات پر ترجیح دیتے ہیں اور تقلید اسے اپنا طریق کار بنا لیتے ہیں
 لیکن ایسے ہمہ ان میں سے کسی طرف تکفیر و تضلیل تو درکار تفسیق کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور
 نہ ایک جماعت، دوسری جماعت کو فاسق کہہ سکتی ہے۔ یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے
 اور اس اختلاف کو مسلمانوں کا باہمی اختلاف کہا جاسکتا ہے۔

ہم ایک ہی مسئلہ کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں جن میں تینوں قسم کے مسائل موجود ہیں
 (۱) اللہ عزوجل ہی عالم بالذات ہے۔ بے اُس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا۔
 (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل
 نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ، علم
 اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔

(۴) جو علم اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے۔ جس میں اُس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو
 ایسا ماننے قطعاً مشرک کا فرملعون بندہ ابلیس ہے۔

(۵) زید و عمرو، ہر بچے پاگل جو پائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

عاشل کہنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے۔
یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں۔ اور ان کا منکر، ان میں ادنیٰ شک لانے والا،
قطعاً یقیناً کافر ہے۔ یہ قسم اول ہوئی۔

(۶) اولیائے کرام (اللہ تعالیٰ اُن کی برکات سے ہمیں دارین میں فیضیاب کرے) کو
بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔ مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت
سے، اُن کے واسطہ و عطا سے ہے۔ بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب
پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ معزز کہ اور اب اُن کے نقش قدم پر گامزن، وہابیہ نجدیہ فہم
اللہ تعالیٰ کہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیائے کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کا علوم غیب میں اصلاً حصہ نہیں جانتے، گمراہ و متبذع ہیں۔ بلکہ امام الوہاب
نے تو اپنی تقویت الایمان میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیوار پیچھے کے حال کی بھی خبر نہیں۔ والعیاذ باللہ۔

اور اس بے ایمانی کو دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں تو بخدا ہی مسلم
کی صحیح حدیثیں بھی مردود۔ اور فضیلت کی نفی کے لیے، محض بے صل و بے سند
روایت پیش کر دی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث و محقق کے سر اسکی روایت
دھردی۔ طر فہ یہ کہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسے روایت نہ کیا بلکہ
رد کیا گیا تھا ایسی خیانتیں اور فریب کاری دھوکہ دہی و تلبیس مسلمان کے لیے جھوٹی
روایتیں، وہابیہ کے مذہب باطل کی جان ہیں۔ اور اسی پر اُن کا مذہب قائم۔
کہنا یہ ہے کہ جب وہابیہ کے نزدیک رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں تو وہ اولیائے
کرام کے لیے کیسے اسے ثابت مانیں۔ تو آپ ہی گمراہ و متبذع ہوئے۔

(۷) اللہ عزوجل نے اپنے محبوبوں، خصوصاً اپنے سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کو
غیبِ خمسہ (کہ قیامت کب آئے گی۔ مینہ کب اور کہاں اور کتنا برے گا۔ مادہ
کے ہیٹ میں کیا ہے۔ کل کیا ہوگا۔ فلاں کب مرے گا۔ یہ پانچوں غیب جو آیہ کریمہ
میں مذکور ہیں۔ ان میں سے مہبت جزئیات کا علم بخشا۔ جو یہ کہہ کہ ان پانچوں

غیوب میں سے، کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا، ہزار ہا احادیث متواترۃ المعنی (کہ معنوی اعتبار سے متواتر ہیں) کا منکر اور بد مذہب خاصہ سے۔ بد دینی اُس کا نصیب و ہلال آخرت اس کا مقدر۔ یہ قسم دوم ہوئی کہ ضروریات مذہب اہلسنت و جماعت سے ہے۔

(۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالیقین وقت قیامت کا بھی علم ملا۔ مگر اس کے چھپانے کا حکم تھا۔ اس لیے واشگاف الفاظ میں اُسے ظاہر نہ کیا۔ علامات بیان فرمادیں۔

(۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء، جمیع جزئیات علوم خمسہ کا علم ہے۔
(۱۰) روز ازل سے روز آخر تک، تمام ماکان و مایکون، مندرجہ لوج محفوظ اور اس سے بہت زائد کا علم، جس میں علم ماورائے قیامت بھی داخل ہے۔ اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا۔

(۱۱) حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔
(۱۲) اور جملہ متشابہات قرآنیہ کا بھی علم ہے۔

۱ تا ۱۲ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں۔ کہ ان میں خود علماء و ائمہ اہلسنت میں ان تمام جماعات کے بعد جو ۱ تا ۱۲ مذکور ہوئے، اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب، جو مولیٰ عزوجل نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آیا وہ روز ازل سے یوم آخر تک، تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ آیات و احادیث کے عموم کا مفاد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر، جانب خصوص گئے کسی نے کہا روح کا علم غیر خدا کو نہیں۔ کسی نے کہا متشابہات کا۔ کسی نے کہا جنس کا۔ کثیر نے کہا بالیقین قیامت کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں۔

اختلاف اُمّتی رحمت

نو کہانیہ ہے کہ تیسری قسم کے مسائل میں اختلاف، خود ہمارے علمائے اہلسنت

میں دائر ہے اور اشاعرہ و ماتریدیہ کے مابین مسائل خلافیہ کے مثل ہے کہ طعن قوم کا اصل محل نہیں۔ اشاعرہ کہہ حضرت امام شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تابع ہیں۔ اور ماتریدیہ کہ امام علم الدی حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع ہوئے۔ یہ دونوں جماعتیں اہلسنت ہی کی ہیں۔ اور دونوں حق پر ہیں۔ آپس میں صرف بعض فروع عقائد کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سلب ہے کہ دونوں اہل حق ہیں۔ کوئی کسی کی تفصیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کو گمراہ تو گمراہ فاسق و فاسق بھی نہیں کہہ سکتا۔ یوں مسند علیہ السلام میں، اشعری پانچوں مسائل میں، انہیں ثابت ماننے والے، یا ثبوت کی نفی کرنے والے، کسی پر معاذ اللہ، کفر کیا معنی، ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پہلے سات مسئلوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اور ان پانچ کا انکار، اس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو، جو وہابیہ قائلہم اللہ تعالیٰ کے نفس دلوں کو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے جلتے، اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو کہ اس مذہب کا رکن اعظم ہی محبوبانِ خدا کی توہین و تذلیل ہے۔ لہذا ان مسائل میں بھی ان کا یا ان جیسوں کا اختلاف، فروعی، اور شافعی و حنفی کا سا اختلاف نہ کہلاتا ہے۔ فروعی اختلاف اُسی وقت تک فروعی اختلاف اور مسلمانوں کا باہمی نزاع کہلاتا ہے۔ جب تک جانبِ خلاف چلنے والے، ضروریاتِ دین یا ضروریاتِ مذہب اہلسنت میں سے کسی ضروری کا انکار نہ کریں۔ کہ ضروری دینی یا ضروری سنی کے انکار کے ظہور کے بعد اب یہ اختلاف عقائد و اصول کا اختلاف ہو گیا۔ فروعی و جزئی نہ رہا۔ تو وہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اُختلاف اُمتی رحمۃ، اس کا حاصل یہ مرکز نہیں کہ آدمی ضروریاتِ دین کا انکار کرتا جائے۔ اسلامیات اور اسلامی عقائد و نظریات کے صریح بطلان یا تاویل کے پردہ میں استیصال کو اصل دین و ایمان بتاتا جائے اور ہم اسے اختلافِ امتی رحمۃ کا مصداق اور اس کے کُرتوتوں کو عین اسلام، یا مزاج اسلام کے موافق ٹھہرتے رہیں۔ ایسا ہو تو نہ قرآن رہے نہ ایمان، نہ اسلام بچے نہ فرقان۔ آخر ختم نبوت کے منکرین اور

ادائے زکوٰۃ سے مانعین پر صحابہ کرام نے جہاد کیوں فرمایا۔ کیوں اُن کی کلمہ گوئی اور قبلہ رونی کا پاس و لحاظ نہ فرمایا۔ امیر المؤمنین مولیٰ المسلمین شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی کے زمانہ اقدس میں خواجہ نے طہور کیا۔ وہ علماء تھے، مجاہد تھے، قراء کہلاتے، راتیں شب بیداری اور دن تلاوت قرآن و ذکر باری میں گزارتے۔ مگر گمراہ تھے۔ اہلسنت کے مخالف و بدخواہ تھے۔ امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نہ اُن کے علم و فضل پر نظر فرمائی۔ نہ اُن سے اخوت اسلامی کی ٹھہرائی۔ بلکہ ان پر شک کر گئی فرمائی۔ سرشار پر برقی بار ذوالفقار چمکائی۔ اور ہر گردن کشیدہ کی عزت خاک مذلت میں ملائی۔ کسی نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے زمین کو ان کی نجاست سے پاک کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ واللہ وہ ابھی مردوں کی پیٹھ میں ہیں۔ بخور نوں کے پیٹ میں ہیں۔ وہ قرن قرن ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جب اُن کی ایک سنگت کاٹ دی جائے گی، دوسری سر اٹھائے گی۔ یہاں تک کہ اُن کا پچھلا گروہ دجال ملعون کے ساتھ نکلے گا۔

اس وعدہ صادقہ کے مطابق ایسے گمراہوں کی سنگت، ہر زمانہ ہر قرن میں، مختلف نام، مختلف صورت میں ظاہر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ بارہویں صدی میں ایک نیا گروہ پیدا ہوا۔ اور اس کے بطن سے ایک نئے مذہب نے جنم لیا۔ بلکہ درحقیقت انہیں خارجیوں نے نئے رنگ نئے لباس میں شیوع کیا۔ کہ ان کے بھی وہی عقائد وہی مکائد، وہی دھوکے، وہی تبلیہیں اور وہی عمل قرآن و حدیث کے دعوے ہیں، جو خارجیوں کے ایمان کی جان اور بد مذہبی و گمراہی کی سچان ہیں۔ اور بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیا فرقہ بھی، ان پہلے گمراہ فرقوں کی مانند، ائمہ ہدایٰ و اکابر محبوبان خدا کا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ اختلاف و نزاع کو، اگرچہ بظاہر فروعات و جزئیات میں ہو، فرعی و جزئی اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں۔ تیرے دشمن تین ہیں۔ ایک تو آپ تیرا دشمن۔ دوسرا تیرے دوست کا دشمن اور تیسرا تیرے دشمن کا دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے جان نثاروں کے قسم اول کے دشمن تو کھلے کفار ہیں۔ اور قسم دوم کے دشمن یہی قادیانی مرزائی رافضی ناصبی خارجی وہابی ہیں کہ محبوبان خدا

وامتہ ہدی کے اعداء ہیں۔ اور قسم سوم کے دشمن وہ رفیقا رمل اور قوم کے مصلح ہیں کہ ان دشمنوں کے یہ کړتوت دیکھتے جائیں۔ کہہ مکړنیاں سننے جائیں۔ اور پھر اسلام کا استیصال کړنیا لوں کی حمایت میں، ان کے خرافات پر پردہ ڈال کر، عامۃ المسلمین کو ان سے اتحاد و یگانگت کا درس دیتے جائیں کہ بھائیو یہ اختلاف، فروعات میں ہے۔ یہ آپس میں افتراق و انتشار کیا۔ یہ بات بات میں سر بھپٹول کیسی۔ یہ قدم قدم پر بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔“ وغیرہ امن الخرافات۔ ایسی حالت میں حمایت اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہر ذی انصاف خود فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے سب دشمنوں سے کامل عداوت عطا فرمائے۔ اور اسی حُب و بغض کہ اسے محبوب مقبول ہے، دنیا سے اٹھائے۔ آمین

یہ فقیر بے نوا، اپنی معروضات کی تائید و حمایت اور پشت پناہی کی نیت سے امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ العزیز کا

”ایک فتویٰ دافع طغویٰ“

بدیہ ناظرین کړنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ امید کہ سنی مسلمانوں کا اس سے بھلا ہوگا۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین پرور و فقہائے نامور کہ اس ملک کا ٹھیاوار میں ایک مجلس بنام ”کاٹھیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ قائم ہوئی ہے۔ جن کے محرک و محتار متبعین و متعلقین اعلیٰ گڑھ کالج ہیں۔ اس کانفرنس کا بلار رعایت سٹی، ہر کلمہ گورافضی و با بی نیچری قادیانی چکرالوی وغیرہم کرن ہو سکتا ہے۔ آیا سڈیوں کو ایسی کانفرنس کا قائم کرنا، اور جان و مال سے اس کی مدد کرنا، اس کے جلسہ میں شریک ہونا، بد دین مرتدوں کو مسلمان سمجھنا، اور ان سے میل جول پیدا کرنا، اور ان سے ترقی کی امید رکھنا۔ شرع شریف میں کیا حکم رکھتا ہے؟ وہ ہمارے امتہ دین و وضاحت سے بیان کر کے، ان سیدھے سائے

مسلمانوں کو گمراہی سے بچا کر، نعمائے دارین حاصل کریں۔ (ملخصاً)
 راقم آئٹم قاسم میاں علی۔ گوئڈل۔ کاٹھیاوار

الجواب :-

ایسی مجلس مقرر کرنا، گمراہی ہے اور اُس میں شرکت حرام، اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اُس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے
 وَأَقْبَابُ سَيِّئَاتِكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور
 اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے، تفسیرات احمدیہ
 میں ہے۔ دَخَلَ فِيهِ الْكَافِرُ وَالْمُبْتَدِعُ وَالْفَاسِقُ وَالْقَعُودُ مَعَ كُلِّ مَوْفِعٍ مُتَعٍ۔
 اس آیت کے حکم میں مہر کا فرو مبتدع اور فاسق داخل ہے۔ ان میں سے کسی کے
 پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ "وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَثَّلُوا
 لَهُمْ" ظالموں کی طرف میل نہ کرو کہ تمہیں آگ چھوٹے گی۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 أَيَاكُمْ وَأَيَا هُمْ لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ ان سے دُور رہو اور انہیں اپنے
 سے دُور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا
 نہیں۔ جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس چیز کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں
 جہاں کا اس میں بھلا ہے۔ اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ ہر اس ضرر و بلا سے
 مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر، جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے۔ یقین جان
 لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس کی تاویلوں پر مہر گرہ کان نہ رکھو۔ رہن جو جماعت سے باہر نکال
 کر، کسی کو لے جانا چاہتا ہے۔ ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا۔ اور حجب یہ دھوکے میں
 آیا اور ساتھ ہولیا، تو گردن مائے گا۔ مال لوٹے گا۔ شامت اُس بکری کی کہ اپنے راعی
 کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑ یا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا۔ اُس کے ساتھ ہولے۔ لے

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے
 خیر خواہ ہیں حریصٌ عَلَیْکُمْ۔ تمہارا مشقت میں پڑنا۔ اُن کے قلب اقدس پر گراں
 ہے۔ عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ۔ واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے
 منہایت چہیتی ماں، اکلوتے بیٹے پر، بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ۔ ارے ان کی
 سفا۔ اُن کا دامن تھام لو۔ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں اِیَّاكُمْ وَاِیَّاہُمْ لَا یُضِلُّوْنَکُمْ وَلَا یُفْتِنُوْنَکُمْ۔ ان سے دُور رہو اور ان کو اپنے
 سے دور کرو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
 ابن حبان و طبرانی و عقیلی کی حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 لَا تَوَأْکُلُوْہُمْ وَلَا تَشَابِرُوْہُمْ وَلَا تَحْبِسُوْہُمْ وَلَا تَلْزَمُوْہُمْ وَلَا
 وَاِذَا مَرَّ صَوَافِیًّا لَا تَعُوْذُوْہُمْ۔ وَاِذَا مَا تَوَافَا فَلَا تَشْہَدُوْہُمْ وَلَا
 تَصَلُّوْا عَلَیْہُمْ وَلَا تَصَلُّوْا مَعَهُمْ۔ اُن کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ اُن کے ساتھ
 پانی نہ پیو۔ ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اُن سے رشتہ نہ کرو۔ وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ۔
 مرجائیں تو جنازہ پر نہ جاؤ۔ نہ ان کی نماز پڑھو۔ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔
 امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا۔ اپنے ساتھ کاشانہ اقدس خلافت میں
 لے آئے۔ اُس کے لیے کھانا منگایا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، کوئی بات بد مذہبی
 کی اس سے ظاہر ہوئی۔ فوراً حکم ہوا کہ کھانا اُٹھالیا جائے اور اُسے باہر نکال دیا جائے۔
 سامنے سے کھانا اُٹھوایا اور اُسے نکلوا دیا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے اگر عرض کی۔ فلاں شخص
 نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فرمایا لَا تَقْرَآہُمْنِی السَّلَامَ قَاتِی سَعِیْتُ اِنَّہٗ اَحَدٌ۔
 میری طرف سے اُسے سلام نہ کہنا کہ میں نے سنا ہے اُس نے کچھ بد مذہبی نکالی۔
 سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راستہ
 میں ایک بد مذہب ملا۔ کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں سُننا نہیں چاہتا۔

عرض کی، "ایک کلمہ۔ اپنا انگوٹھا چھنگیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا۔" وَلَا نَصْفَ كَلِمَةٍ۔
 اودھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ ازادیشاں منہم ہے۔
 امام محمد بن سیرین، شاگرد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بد مذہب آئے۔
 عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں۔ "فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔" عرض کی
 کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے
 اصرار کیا۔ فرمایا "یا تو تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھا جاتا ہوں۔" آخر وہ خائب و خاسر
 چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی۔ "اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟"
 فرمایا۔ "میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ، اپنی کچھ تاویلیں لگائیں اور وہ
 میرے دل میں رہ جائیں تو ہلاک ہو جاؤں۔"

أَمْ كُنتُمْ كَوَيْهَافٍ تَحُورُ ابْعَادُكُمْ كَوَيْهَافٍ تَحُورُ ابْعَادُكُمْ كَوَيْهَافٍ تَحُورُ ابْعَادُكُمْ
 العلی العظیم اور ایسی جگہ مال دینا وہی پسند کرے گا جو دین نہیں رکھتا یا عقل سے
 بہرہ ور نہیں۔ یکے نقصان مایہ، دیگر شہادت ہم سایہ۔ ہم سایہ کون؟ وہ بئس القرین
 شیطان لعین، کیسا خوش ہو گا کہ ایک ہی کمرہ میں، دونوں جہاں کا نقصان پہنچایا۔
 مال بھی گیا اور آخرت میں عذاب کا بھی مستحق ہوا۔ حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكُمْ
 هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔

دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بتائی۔ اِيَّاكُمْ وَاِيَّا هُمْ لَا يَضِلُّوْكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْكُمْ۔ ان سے دُور رہو۔
 انہیں اپنے سے دُور کرو۔ کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں یہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
 دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے رب عزوجل نے بتائی۔ فَلَا
 تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس
 بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔

ان مضامین کی تفصیل میں تمام اکابر علمائے حرمین شریفین کا فتویٰ مسمیٰ بہ فتاویٰ
 الحرمین برحمت ندوة المین، اور عامہ علمائے ہند کا فتویٰ مسمیٰ بہ فتاویٰ السنۃ

للاجام اهل الفتنة“ اور فتاویٰ القدوة“ اور النذیر الاحمد“ اور النذیر المبین وغیرہا
پچاس سے زائد کتابیں چھپ کر شائع ہو چکیں۔ اور ہدایت اللہ عزوجل کے ہاتھ
واللہ یقول الحق ویہدی السبیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل وصلى اللہ تعالیٰ
على سيدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بالتجلیل واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر احمد رضا قادری

یہ مبارک فتویٰ اکابر علمائے اہلسنت کثرہم اللہ تعالیٰ کی تائیدات و
تصدیقات و تقریظات سے مہذب و مذہب و مزین ہو کر زیور طبع سے بار بار آراستہ
ہو کر مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ اور بحمدہ تعالیٰ مسلمانان اہلسنت نے اسے اپنا لائحہ
عمل بنایا۔

ضروری عرض واجب اللحاظ

مسلمانو! یہ خلاصہ ہے اُن احکام شرعیہ کا جو قرآن و حدیث نے تمہیں بتائے
”کھلائے اور تاکید پر تاکید کی کہ انہیں اپنا نصب العین بنائیں اور ہرگز کسی کی بات
میں نہ آئیں مگر یہ چیچدان و بیچ میرزہ کہ خاکِ فعال علماء کی برابری کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا،
جانتا ہے کہ یہ تلخ نواسیاں ”اُن“ خیر خواہان اسلام و مسلمین کو ضرور چراغِ پاک کر دیں گی۔ جن کا
کام ہی شرع متین کے صاف صریح روشن احکام کو دیدہ و دانستہ پامال کرنا اور
مسلمانوں کا ہندردین کرنا، اُن کے دین و عقیدہ کو چھلنا ہے تو جو اُن کی ہاں میں ہاں ملائے۔
مسلمان ہی نہیں۔ اور وہ جب تک اسلام کو گند بھری سے دھج کر کے، خنزیر کو دُہنے
کی کھال پہنا کر حلال نہ کریں، ایمان ہی نہیں۔ ولہذا حسب معمول تحقیق حق اور احکام
رب الانام کے اظہار و اشاعت کو وہ گالیوں کا نام دیں گے۔ دشنام طرازیوں کا
لبادہ اُنہیں پہنائیں گے۔ انتشار و افتراق سے اسے تعبیر کریں گے۔ کہ ہمیشہ عاجزوں
نے اپنے عجز کو یونہی چھپایا ہے۔ اور احکام حق کو سختی بتا کر، گالیاں ٹھہرا کر، جواب سے
گریز و فرار کا حیلہ بنایا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

ہاں ہم اتنا کہتے ہیں اور بہ بانگِ دہل کہتے ہیں کہ اگر کسی منکر شرعی پر گمراہانِ گمراہ گمراہ، اسلام میں تفرقہ اندازی اور جماعتِ مسلمین میں فرقہ بندی، وفتہ انگیزی اختیار کریں، کسی مخالف شرع امر کو، بزورِ زبان، زور و بہتان کے سہارے اور افتراء و ہمت تراشی کے آسارے پر، معروف شرعی کا جامہ پہنائیں، اس کا رونا بکار کے لیے آیات و احادیث و اقوالِ ائمہ کی تحریف و تصحیف منائیں، اور احکامِ الہیہ کو کایا پلٹ کر کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دکھائیں جیسا کہ اب بہت کلمہ گو یانِ اسلام سے آئے دن ظہور میں آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں ایسے منکراتِ شرعیہ کا ازالہ فرضِ عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"جب فتنے، یا فرمایا، بد مذہبیاں، ظاہر ہوں تو فرض ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں، سب کی لعنت۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔" (خطیب بغدادی فی المجامع)

تو ہماری یہ سچی اُن معاندوں کے لیے نہیں جو دیدہ و دانستہ کلامِ اللہ و احکامِ شریعتِ اسلام میں تعمیر و تبدیل کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصود، اُن شبہات کا کشف و ازالہ ہے۔ جن سے وہ احکامِ الہیہ کو بدلنے اور عوامِ مسلمین کو پھیلے ہیں۔ اس امید پر کہ مولیٰ عزوجل، چاہے تو جو اُن کے دھوکے میں آگئے حق کی طرف واپس آئیں۔ اور جن پر ہنوز اُن کا فریب نہ چلا، بعونہ تعالیٰ حفظ و پناہ پائیں۔ وذلک علی اللہ یسیر۔ مولیٰ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے احباب کو، باطل و اعانتِ باطل و اختلاطِ اہلِ باطل سے بچائے اور حق پر استقامتِ تامہ عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔

شرع مطہر کا ایک ضابطہ کلیہ

رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے :-
 وَمَا تَقَدَّرَ مَوًّا إِلَّا نَفْسُكَ مَرَّتْ خَيْرٌ تَجِدُ وَهُ عِنْدَ اللَّهِ ط
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 ” اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجوں گے، اُسے اللہ کے
 یہاں پاؤ گے۔ بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“
 اور فرماتا ہے :-

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ط
 ” اور تم جو بھلائی کرو اللہ اُسے جانتا ہے۔“

یہ آیات کریمہ صاف ارشاد فرماتی ہیں کہ نیکی نہ صرف نماز و زکوٰۃ میں منحصر ہے
 نہ جہاد و قتال پر موقوف۔ بلکہ اعمال صالحہ، جن کی بنیاد تقویٰ و پرہیزگاری،
 خدا ترستی و حق پرستی پر ہو۔ جو کچھ بھی میسر آجائیں، سب یکساں مقبولیت رکھتے
 ہیں۔ مسلمان کو چاہئے کہ ان سے غافل نہ رہے اور اپنی عمر عزیز کے قیمتی لمحات
 غفلت میں نہ گزارے۔ اور چھوٹی یا بڑی، جو بھی نیکی کر سکتا ہے، اس میں دریغ
 نہ کرے۔ ہر کار خیر مقبول ہے جبکہ خلوص نیت سے انجام پائے۔ اور ہر کار خیر باعث
 برکت و نجات اور موجب اجر و ثواب ہے جبکہ صدق نیت سے ظہور میں آئے۔
 اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات موجود رہے، کہ حقیقی سے حقیقی، باریک سے
 باریک، نیکی بھی عالم الغیب کی نظر سے مخفی نہیں۔ اور اصل شے اور مدار کار تمام
 احکام و مسائل میں یہی خلوص و تقویٰ اور خوفِ خدا ہے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ خیر و
 کارِ ثواب، بدنی مالی، بڑی چھوٹی، ہر قسم اور ہر درجہ کی نیکی کو شامل ہے۔

نیز ارشاد فرماتا ہے :-

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

”اور جو کوئی بھلی بات ہے، اپنی طرف سے کرے، تو اللہ اُس کا صلہ

دینے والا خبردار ہے۔“

آیہ کریمہ میں لفظ تطوع استعمال ہوا ہے۔ اس کا مصدر ہے تطوع۔ اور تطوع ہر وہ چیز ہے، جو نہ فرض و واجب ہے کہ بے اس کے کئے آدمی برائی الذمہ نہ ہو۔ اور نہ شرعاً ایسی مطلوب، کہ اُس کے ترک کو عید آئی ہو یا اُس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ یعنی ہر وہ عمل صالح، ہر وہ کار خیر اور ہر وہ نیکی، جو انسان اپنی خوشی سے انجام دے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سا بھی نیک کام ہو کسی نوعیت اور کسی درجے کا بھی، جو بھی مسلمان اُسے اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے انجام دے گا۔ اس کا اجر اُس کا صلہ اور اُس پر اجر و ثواب، حسب وعدہ الہی اُسے مل کر رہے گا۔ شاکر کا لفظ جو یہاں وارد ہوا ہے۔ وہ اسی بشارت کا مُشرع ہے کہ شکر کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بندے کی کسی طاعت و کار بندگی کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم سے تھوڑی سی طاعت پر معاوضہ بہت دیتا ہے۔ بشرطیکہ بندہ اس کا اہل ہو اور اس کی نیت میں خلوص ہو کہ وہ بندے کی نیت سے خوب واقف ہے۔ تو کسی کا رضی کی بجائے آدمی میں جس قدر نیت میں صدق و خلوص ہوگا، رب کریم کی جانب سے اتنا ہی اُس پر اجر و ثواب مترتب ہوگا۔

کلمہ گویان اسلام میں ایک فرقہ، قرآن کریم کے عطا فرمودہ اس ضابطہ کلیہ سے یا تو واقف نہیں۔ یا اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی خاطر اس سے دامن بچاتا ہے۔ اور جب کسی کچھ فہم کی نگاہوں سے حقیقت کا یہ پہلو اوجھل ہو تو ظاہر ہے کہ دلائل کا مقابلہ، دلائل سے نہیں بلکہ جھجھکا ہٹ سے کرے گا۔ جو دلیل شکست و عجز ہے۔ آخر یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگرچہ قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے جسے جتنا علم، اتنا ہی فہم۔ اور جسے جتنی فہم اُسی قدر علم سے وہ بہرہ مند، اور اگرچہ کلام الہی میں ہر چیز

کاروشن بیان اور ہر شے کی کامل شرح موجود، لیکن عملی زندگی کے ایک ایک پہلو سے متعلق تفصیلی ضابطے اور قوانین، صاف صریح الفاظ و عبارات میں، اور ہر ایک کی فہم میں آجائیں، نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہر ایک کی نگاہ میں نہیں سما سکتے۔

ہاں قرآن کریم میں مولیٰ جل و علا اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے طریق و روش پر چلنے کی ہدایت فرماتا، نبی کا حکم بعینہ اپنا حکم، اور نبی کی اطاعت بعینہ اپنی اطاعت بتاتا ہے۔ تو تمام احکام کہ حدیث میں ارشاد ہوئے، سب قرآن عظیم سے ثابت ہیں۔ اور وہ جزئی احکام جو احادیث میں ہیں، کتاب اللہ ہرگز اُس سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ حکم، جو کچھ رائے، جو کچھ طریقہ، جو کچھ ارشاد ہے سب قرآن عظیم سے ہے۔ سب قرآن عظیم میں ہے۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔

تو کلمہ گویان اسلام سے جو فرقہ حدیث کو چھوڑ کر، صرف قرآن مجید سے ثبوت لینا چاہتے وادعی ضلالت میں پایا سامرے گا۔ بہکے گا اور گرے گا۔ جن پیٹ بھرے بے فکرے نیچڑیوں نے حدیثوں کو یکسر رد کر دیا اور بزور زبان صرف قرآن عظیم پر وار و مدار رکھا، حالانکہ واللہ وہ قرآن کے دشمن اور قرآن ان کا دشمن، وہ قرآن کو بدلنا، اور مراد الہی کے خلاف، اپنی ہوائے نفس کے موافق اُس کے معنی گڑھنا چاہتے ہیں۔ جب ضروریات دین ہی کے ہر جزئیہ کی تصریح صریح، قرآن میں ضروری نہیں، تو اُن سے اتر کر اور کسی درجے کی بات پر یہ مڑھڑاپن کہ ہمیں تو قرآن ہی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانیں گے نری جہالت ہے یا صریح ضلالت۔

مگر رونا اس بات کا ہے کہ ایمان بالقرآن کے مدعی، احادیث کریمہ کی تصدیق و تعمیل کے دعویدار، بلکہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کو حق اور امر ضروری جاننے والے بھی، اپنی خواہشات نفس کے دام میں ایسے گرفتار ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، صاف صریح ہر عمل صالح اور ہر کار خیر کی بجا آوری کی وسعتیں دیکھتے جائیں، کہ ہر عمل صالح، ہر کار خیر، ہر نیکی، جس کا صدور و ظہور، صدق نیت اور خلوص قلب سے ہو، وہ بارگاہ الہی میں مقبول اور باعث برکت و موجب اجر و ثواب آخرت ہے، مگر کل بدعتہ ضلالتہ کے

جو معنی و مفہوم، اُن کے دل و دماغ میں جاگزیں ہے، اُسے کسی طور ترک کرنے پر راضی نہیں۔ عامۃ المسلمین کو بدعتی و جہنی اور اولیائے کرام و مشائخ عظام کو شرک پسند، باغی ضلالت اور گمراہ و گمراہ گر کہنا گوارا۔ مگر اپنے گریبان میں جھانک کر، این و اُن کی بے جا طرفداری و حمایت سے باز آنا، ایسا ناگوار ہے کہ حق کو دیکھنے سننے اور سمجھنے سے گویا سمع و بصر اور دل و دماغ پر مہر لگا دی گئی ہے۔

معمولی علم و واقفیت رکھنے والا مسلمان بھی اتنی بات خوب جانتا ہے کہ علماء کرام اور ائمہ اعلام نے امور تعظیم و محبت میں ایجادوں کو پسند فرمایا اور انہیں ایجاد کنندہ کی منقبت میں شمار کیا۔ اور تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء اور شوکت اسلام کے اظہار و بقاء میں جتنے طریقے نئے ایجاد کئے جائیں سب جائز و مستحسن ہیں۔ سب موجب خیرات و برکات ہیں، جب تک شرعاً ان کی ممانعت نہ ہو۔

ان فتنہ پردازان نجد کی بڑی دوڑ یہی ہے کہ فلاں کام بدعت ہے۔ حادث ہے۔ صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں۔ اس کا ثبوت، قرآن و حدیث اور صحابہ و تابعین سے لاؤ۔ سب کا جواب یہی ہے کہ تم کو حشیم، کچہ لائے، کچہ فہم ہوا، دو باتوں میں سے ایک کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے۔ یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شر ہے۔ یا یہ کہ شرع مطہر نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جب نہ شرع سے منع، نہ کام میں شر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن عظیم کے ارشاد سے جائز۔

یہ مباحث ان شاء اللہ تعالیٰ، مسائل نزاعیہ کی تشریح کے ضمن میں بالتفصیل آئیں گے لیکن ہم ان تمام مباحث کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک حدیث طویل کے خلاصہ پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عوام سے احتجاب فرمایا اور خلافت خلیفہ برحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ واقع ہوئی جس میں بہ کثرت صحابہ کرام، حافظان قرآن شہید ہوئے تو قرآن کریم کے حافظ حقیقی، جامع ازلی جل جلالہ نے اپنا وعدہ صادقہ و اِنَّا لَکُمْ لِحَافِظُونَ پورا فرمائے، حضرت سیدنا عمر فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کریم میں یہ کریم داعیہ ڈالا کہ قرآن کریم کو اصل لغت قریش پر

جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یکجا جمع ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہِ صدیقی میں عرض کی کہ جنگِ یمامہ میں بہت صحابہ حاملانِ قرآن شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر یونہی قرآن متفرق پرچوں میں رہا اور حفاظِ یونہی لڑائیوں میں شہید ہوتے گئے تو بہت قرآن جاتا رہے گا۔ میری رائے ہے کہ حضرت جمع قرآن کا حکم فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائے اس میں تامل ہوا اور فرمایا کہ جو فعل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا، ہم کیونکر کریں۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، مگر واللہ وہ کام خیر کا ہے۔ بالآخر رائے صدیقی بھی موافق ہوئی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، جمع قرآن کا حکم دیا۔ انہیں بھی وہی شبہ گزرا اور عرض کیا کہ کیونکر کیجئے گا وہ کام جو حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے نہ کیا۔ صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ خدا کی قسم، بات تو بھلائی کی ہے، کام تو خیر کا ہے۔ پھر دونوں صاحبوں میں بحث ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اُن کی رائے بھی شیعین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کے ساتھ موافق ہوئی۔ یہاں تک کہ جملہ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآن عظیم متفرق مواضع سے یکجا جمع کر لیا گیا۔ اور نجد یہ کا یہ شبہ، جس پر آدھی وہابیت کا دار و مدار ہے، کہ جو فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، دوسرا کیا اُن سے زیادہ مصالِحِ دین جانتا ہے کہ اسے کرے گا، باجماع صحابہ مردود قرار پایا۔ والحمد للہ رب العالمین

دیکھئے حب زید بن ثابت نے صدیق اکبر پر، اور صدیق اکبر نے فاروق اعظم پر اعتراض کیا تو ان حضرات نے یہ جواب نہ دیا کہ نئی بات نکالنے کی اجازت نہ ہونا، تو کچھلے زمانہ میں ہوگا۔ ہم تو صحابہ ہیں اور ہمارا زمانہ خیر القرون سے ہے۔ بلکہ یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، مگر وہ کام تو اپنی جگہ اپنی ذات میں بھلائی کا ہے۔ پس کیونکر ممنوع ہو سکتا ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہونے نہ ہونے پر مدار نہ تھا

بلکہ نفس فعل کو دیکھتے۔ اگر اس میں محذور شرعی نہ ہوتا اجازت دیتے، ورنہ منع فرمادیتے، اور یہی طریقہ تابعین و تبع تابعین میں رائج رہا کہ اپنے زمانے کی بعض نوپیدا چیزوں کو جائز رکھا۔ بعض سے منع فرمایا اور قاعدہ شرعیہ وہی قرار پایا کہ خیر خیر سے اگرچہ نوپیدا ہو اور شر شر ہے اگرچہ پرانا ہو۔ انہی واضح ہدایت، اور روشن معنیت کے باوجود، شراب نجدیت سے ماذن ذہن، اب بھی اگرچہ کہے جائیں کہ ہر نوپیدا بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، اور حدیث کریم کو اپنی سند میں لائیں تو سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار بھی انہیں لوگوں میں کرنا مناسب و لائق تر ہے جو احکام شریعت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ طور و طریق ہی کو اختیار کرنا، باعث نجات جلتے ہیں اور اپنی کج رائے و کجروی کو ہی دلیل راہ سمجھتے ہیں اگرچہ اس کے لیے صحابہ کرام و تابعین و سلف صالحین کو چھوڑنا بلکہ معاذ اللہ انہیں بدعتی و گمراہ ٹھہرانا پڑے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

اور مسلمان، تو مجھ جلتے اور مانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو خدا اور رسول، قرآن و حدیث کے ہر حرف کو بلا چون و چرا اپنا لائے عمل اور نصب العین بنائے اور اس پر قائم و دائم رہے۔ اور اللہ و رسول کے کسی قانون کا مقابلہ نہ کرے۔ اپنی کوتاہ عقلی کو کسی حکم شرعی کے مقابل نہ لائے۔ اور ہر معاملہ میں خدا و رسول ہی کے احکام کو اپنا راہ و رہنما بنائے۔ اور جو لوگ اہل اللہ اور ان کے طور و طریق اور معمولات کے ساتھ متحرک رہیں، ان سے کٹ کر رہنے والے۔ الْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ کے طریق پر کام نہ کرے۔ اولیاء اللہ کو، کعبہ کو، حق جل و علاٰ کو، ان کے ساتھ عقیدت و وابستگی کو باعث رضا الہی و موجب نجات جانے۔ اور یقین رکھے کہ جو ان سے الگ ہوا۔ اُس کے لیے خسران و وبال ہے۔ اور جو ان سے وابستہ رہا اُس کے لیے رحمت رب و الجلال ہے۔

اور ہم آئندہ صفحات پر یہ بات بھی بتائیں گے کہ یہ کچھ احتیاط نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہہ کر خدا پر افتراء کر دو بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جب تک حرمیت کراہت پر دلیل قائم نہ ہو اُسے جائز و مباح مانا جائے کہ اصل یہی ہے۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ :-

صحابہ و تابعین کو اعلیٰ کلمۃ اللہ، محافظتِ اصولِ ایمان، اشاعتِ فرائضِ اسلام وغیرہ امورِ کلیہ مجتہد سے فرصت نہ تھی، لہذا یہ امور جزئیہ مستحبہ تو کیا معنی، قواعدِ اصول کی تائیس اور جزئیات و فروع کی تفریع، اہل حق کے لیے دلائل کی تدوین، اہل بدعت کے شبہات کی تردید وغیرہ امورِ عظیمہ کی طرف بھی توجہ کامل نہ فرما سکے۔ جب بفضلِ اللہ تعالیٰ ان کے زور بازو نے، دینِ الہی کی بنیاد مستحکم کر دی اور دور و نزدیک کے ممالکِ بلاد میں ملتِ حنفیہ کی جڑ جم گئی، اُس وقت ائمہ و علمائے مابعد نے، تختِ ریخت ساز گار پاکر، یخ و بن جہانے والوں کی ہمتِ بلند کے قدم لیے، اور باغبانِ حقیقی کے فضلِ پرہیزگار کے اہم فالاہم کاموں میں مشغول ہوئے۔ فکرِ صاحب نے زمینِ تدقیق میں نہریں کھودیں، ذہنِ رواں نے زلالِ تحقیق کی ندیاں بہائیں۔ یہی خواہاں دین و ملت نے عطرِ باریاں فرمائیں۔ یہاں تک کہ یہ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ، ہر امبرا، پھولا پھولا لہلہاتا اور اس کے بھینے پھولوں، سہانے پتوں نے چشم و کام و دماغ پر عجب ناز سے احسان فرمایا۔ والحمد للہ رب العلمین۔

اب اگر کوئی جاہل اعتراض کرے کہ یہ کچھیاں جواب پھوٹیں، جب کہاں تھیں۔ یہ پتیاں جواب نکلیں، پہلے کیوں نہاں تھیں۔ یہ تپلی تپلی ڈالیاں جواب جھومتی ہیں، فوبہا ہیں، یہ ننھی ننھی کلیاں جواب جھکتی ہیں، تازہ جلوہ نما ہیں، اگر ان میں کوئی خوبی پاتے تو اگلے کیوں چھوڑ جاتے؟ تو اس کی حماقت پر، اس الہی باغ کا ایک ایک پھول، قمقمہ لگائے گا کہ او جاہل! اگلوں کو جوڑ جانے کی فکر تھی، وہ فرصت پاتے تو یہ سب کچھ کر دکھاتے۔ آخر اس سفاہت کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ نادان اس باغ کے پھل پھول سے محروم رہے گا۔ بھلا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک حکیم فرزانہ عاقل زمانہ کے گھر آگ لگی۔ اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے، بھولے بالے، اندر مکان گئے، گھر گئے اور لاکھوں روپوں

کا مال و اسباب بھی تھا۔ اس دشمن نے مال کی طرف مطلق خیال نہ کیا۔ اپنی جان پر کھیل کر، بچوں کو سلامت نکال لیا۔ یہ واقعہ چند بے حرد، عقل سے بیگانے، بھی دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً ان کے یہاں بھی آگ لگی۔ یہاں نہ مال ہی مال تھا۔ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ اور سارا مال خاکستر ہو گیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ بھلا تم نے مال و اسباب کیوں جلنے دیا۔ تو بولے کہ تم احمق ہو۔ ہم اُس حکیم دانشور کی آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں۔ اُس کے گھر آگ لگی تھی تو اُس نے مال کب نکالا تھا جو ہم نکالتے۔ مگر بے وقوف اتنا نہ سمجھے کہ اُس ادلی العزم حکیم کی پوری توجہ ہر طرف پھیلی ہوئی آگ اور بڑھتے ہوئے شعلوں کی طرف تھی۔ بچے خطروں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کی حفاظت اہم تھی۔ اُسے بچوں کے بچانے سے فرصت کہاں تھی کہ مال نکالتا۔ نہ یہ کہ اُس نے مال کی حفاظت اور مال کا نکالنا برا جان کر چھوڑ دیا تھا۔

یہی بد حال اس نوپید فرقہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ قرونِ ثلثہ میں ہمدردانیت و زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھا، سب منع ہے، سب بدعت ہے، سب کو چھوڑنا، سب سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے عقل کے پورے، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جب قرآن و حدیث، ہر کارِ خیر کے ایجاد کی اجازت دے رہے ہیں تو تم اُس سے روکنے والے کون ہوتے ہو۔ خصوصاً جب کہ تم خود صبح سے شام ایسے اعمال اور افعال کے از تکاب میں گزارتے ہو جو قرونِ ثلثہ میں نہ تھے۔ کیا تمہارے نام کوئی پروا نہ رہائی آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سی اوندھی سمجھ کسی کو نہ دے۔

توجہ طلب گزارش

اور اب ہم ان گزارشات کے بعد رجوع ہوتے ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ کی تشریح و توضیح اور اس کے مضامین عالیہ کی تہذیب و تہذیب کی جانب۔ مگر یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ رسالہ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف ہے جو پہلی مرتبہ ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۴ء میں، مطبع نظامی کانپور سے شائع ہوا اور پھر اس کی اشاعت و طباعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت ہمارے روبرو ”سعید کمپنی۔ ادب منزل۔ پاکستان چوک کراچی“ کا شائع کردہ اور ایجوکیشنل پریس کراچی کا مطبوعہ، ایک نسخہ موجود ہے۔ جس کا آغاز مندرجہ ذیل کلمات سے ہوا ہے۔

(عکسی پہلا سعید کمپنی ایڈیشن۔ جنوری ۱۹۶۶ء۔ تعداد ایک ہزار)

فیصلہ ہفت مسئلہ

از افادات منبع الفیوض والبرکات۔ امام العارفین فی زمانہ۔ مقدم المحققین فی دارہ سیدنا و مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ

ہمارا مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ یہ رسالہ صرف شاہ صاحب کی جانب منسوب نہیں کہ ان کے متوسلین اپنا دامن بچا جائیں۔ بلکہ یہ خود انہیں کی تصنیف لطیف ہے جسے ان کے معتقدین بھی تسلیم کرتے آئے ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم نے اصل رسالہ ”چار خطوط“ میں مفید کر دیا ہے۔ اور تشریح و توضیح کو بالترتیب ہندسوں میں محدود۔

فیصلہ ہفت مسئلہ

از افادات

منہج الجود والبرکات۔ امام العارفین فی زمانہ۔ مقدم المحققین فی اوائہ
سیدنا مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی تحفانوی رحمہ اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط
اما بعد فقیر امداد اللہ الحنفی الپشتی، عموماً سب مسلمانوں کی خدمت
میں خصوصاً اپنے متوسلین سے جو اس فقیر سے ربط و تعلق (اور سلسلہ
بیعت) رکھتے ہیں، عرض رسا ہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ باہمی
اتفاق، باعث برکات دنیوی و دینی،

۱۔ چنانچہ قرآن کریم گواہ ہے کہ اُمت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت
ہے اور فلاح داریں کی موجب۔ اور فلاح کے اس عموم میں شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی
ہر قسم کی فلاح داخل ہے۔ اور یہ فلاح اُسی وقت حاصل ہوگی جبکہ مسلمان دو قالب
یک جان ہو کر اقامت دین میں کوشاں رہیں اور تفرقہ و اختلاف سے کلیتہً پرہیز کریں۔
طریقۃ المسلمین مذہب اہلسنت و جماعت ہے۔ اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرنا دین

میں تفریق اور ممنوع ہے۔ مسلمان خوب یاد رکھیں کہ اتحاد بین المسلمین ایک عظیم نعمت، بیش بہا دولت ہے لیکن جس اتحاد کی بنیاد، نفاق اور ذاتی مفاد پر ہو۔ اُس کا شہر معلوم و مشاہیر ہے ۱۲

اور نا اتفاقی، موجب مضرت دنیوی و دینی ہے۔ اور آج کل بعض مسائل فرعیہ میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شر اور دقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ اکثر امور میں محض نزاع لفظی ہے اور مقصود متحد۔

۲۔ قرآن کریم نے ان تمام مضرتوں کو صرف دو لفظوں میں سمودیا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَیْحُكُمْ۔ پھر تم بزدلی کرو گے۔ کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری بندگی ہوئی ہو جاتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی تنازع ضعف کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔ انتشارِ قوت اور نا اتفاقی کا لازمی نتیجہ پست ہمتی ہے اور جب پست ہمتی غلبہ پائے تو اُس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رعب و اب اُن کی ایک دلی، یک جہتی اور یک رنگی کی بنا پر چھایا ہوا رہتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اور گرد و پیش میں ناگوار حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور باہمی نزاع سے محفوظ رہنے کی تدبیر خدا و رسول کی فرمانبرداری اور دین و شریعت کا سچا اتباع ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق، اللہ و رسول سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ دین و شریعت ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اس رسی کو "مضبوط پکڑے" رہنے کا جو حکم قرآن نے دیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو۔ اس کی اقامت میں کوشاں رہیں اور اسی کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں ۱۲

۳۷ جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں، ان سب کو ماننے، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے دائرہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سب کو تصدیقات نبوی کے مطابق و ماتحت ہونا ضروری ہے۔ کسی اور راہ سے آیا ہوا علم، اس دائرہ ایمان میں نامقبول ہے۔ ایمان کی کیفیت نفسی، شک، ریب، تردد اور تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ شک و تردد کے برعکس، ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان، قلب کو انشراح، اور روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ ایمان کے بغیر، دل میں بے کلی اور بے چینی ہی رہتی ہے، جب کہ ایمان والے کو سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ کہ وہ بڑا آسرا اور مضبوط سہارا رکھتا ہے۔

اب اگر کوئی کلمہ گو شریعت اسلامیہ کی حقانیت اور اس کی عالمگیر روحانیت کا تو زبان سے اقرار کرے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی جو تشریح فرمائی ہے، اُن تشریحات کی تصدیق سے دامن بچائے۔ تصدیقات نبوی کو ایمان کی جان نہ جانے، یا اس کے دل میں انشراح و انبساط کی بجائے، کدورت و تنگی آئے۔ یا اپنے دل و دماغ میں ایقان و یقین کی جگہ تردد و تذبذب کو جاگزیں پائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دو ایمان سے قطعاً محروم ہے۔ تو ایسے منکر اسلام سے مسلمان اپنے دل و دماغ میں نفرت پائیں اور اُس سے علی الاعلان اپنی تبری دہرانت کا اعلان کریں اور اُسے اسلام کا باغی بتائیں تو اس اختلاف کو مسائل فرعیہ کا نام، ہرگز نہ دیا جائے گا۔ بلکہ یہ اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف کہلائے گا۔ ۱۲

۳۸ اسے یوں سمجھئے کہ مثلاً خدائے قدوس کا سچا رسول فرمائے کہ کلمہ گو فرقوں میں صرف ایک ناجی ہے باقی سب ناری۔ اور ایک فریقہ کہے کہ سب فرقوں سے خدا راضی ہے، سب حق پر ہیں۔ سب حق پرست ہیں۔ یا خدا کا محبوب رسول فرمائے کہ سوادِ اعظم کا اتباع ضرور ہے مگر ایک گروہ کہے کہ ہر شخص اپنی سمجھ پر مکلف ہے۔ ہر شخص کو خدا اس کی سمجھ پر ثواب دے گا۔ یا خدا و رسول فرمائیں کہ

اسلام کے لیے ہمارے تمام ارشادات کو تسلیم کرنا ضروری ہے مگر ایک طاغفہ، اسلامی اصول، اسلامی ضروریات، کانٹ چھانٹ کر صرف کلمہ گوئی یا قبلہ روئی پر بنا رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صراحتہً خدا و رسول کی مخالفت اور اسلام میں رخنہ اندازی ہے۔ تو اسے نزاع لفظی کا نام دینا بالبداہت باطل ہے۔

کون نہیں جانتا کہ مخبر صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے موافق، صحابہ کرام و تابعین عظام کے دور میں بہت سے نئے نئے فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں میں سے جس نے ضروریات دین کا انکار کیا وہ باوجود کلمہ گوئی کا فرو مرتد قرار پائے۔ جیسے فرضیت زکوٰۃ کے منکر۔ اور جس نے ائمہ دین کے عقائد حقہ کا انکار کیا، انہیں اگرچہ کافر نہ کہا گیا، تاہم ان کی گمراہی و ضلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا ان سے مسلمانوں کے اختلاف کو بھی مسلمانوں میں نزاع لفظی نہیں کہا جاسکتا۔

نزاع لفظی یہ ہے کہ دو محتال افراد یا فرقوں کا اصل مقصود میں کوئی اختلاف نہیں۔ مقصود دونوں کا ایک، منزل دونوں کی ایک، معنی و مفہوم ایک، صرف الفاظ، جداگانہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ گمراہ فرقوں کا مقصود، جمہور اہل اسلام کے قطعاً خلاف ہے تو اس اختلاف دینی و ایمانی کو نزاع لفظی سے تعبیر کرنا ہرگز معتبر نہ ہوگا۔ اور یہ شاہ صاحب کا مقصود ہے۔ ۱۷۰

پھر نزاع لفظی کی فی الجملہ توجہ صرف انہیں مسائل میں دخل انداز ہو سکتی ہے جو خود علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہے اور ہم بتا چکے کہ ان میں کسی طرف تکفیر و تضلیل ممکن نہیں۔ فریقین میں سے کسی فریق کو کافر و گمراہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں کسی قول کو راجح جانے، دوسرے قول پر، دوسرے کے قول پر اسے ترجیح دے۔ خواہ تحقیقاً یعنی دلیل سے اُسے وہی ترجیح و غالب ترجیح نظر آیا اور اُس نے اسے اختیار کیا۔ خواہ تقلید اگر اُسے اپنے نزدیک اکثر علماء یا اپنے محمد علیہم (جن پر اسے اعتماد ہے) اُن کا قول پایا۔ تو ایسے مسائل میں کسی ایک فریق کے قول پر کاربند و عامل قطعاً سستی صحیح العقیدہ ہے۔ مگر لیلائے نجد کے شیدائی، اور اُس کی عشوہ طرازیوں کے فدائی، کہ

اس کا نقاب اُلٹتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اُس کے مصنوعی جلوہ زیبائی پر مر مٹے اور جو اُس نے کہا، اُس پر آمنا و صدقنا کر بیٹھے، شاہ صاحب کا دامن، ان کی حمایت سے ہرگز ہرگز ملوث نہیں۔ اور نہ اُس جناب پر کوئی الزام۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متوسلین کا صرف وہ رُخ دیکھا جو کمال عقیدت و محبت ان کی جانب اٹھا۔ اُس رُخ کی جانب توجہ نہ فرمائی جو وہابیت و نجدیت کی ترویج و اشاعت میں ادھر پشت کئے، اپنے قبلہ مرادات و کعبہ حاجات معتکفانِ صمکدہ نجد کو کھنگی باندھے غلامِ بیدام کی مانند تک رہا تھا اور مسلسل تکے جا رہا تھا۔ ورنہ متوسلین کو اپنے شیخ کے خلاف کوئی راہ نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چونکہ عموماً مسلمانوں کی، اور خصوصاً اپنے تعلق والوں کی یہ حالت دیکھ کر نہایت صدمہ ہوتا ہے۔ اس بے فقیر کے دل میں آیا کہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصر سا مضمون قلم بند کر کے شائع کر دیا جائے۔ امید قوی ہے کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جائے۔ ہر چند کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں۔ مگر فقیر نے ان ہی مسائل کو لیا، جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تھے۔ دو وجہ سے۔ اول تو کثرتِ اختلاف اس درجہ پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ دوسرے ہر شخص سے امید قبول نہیں۔ اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاً وہ معدود۔ دوسرے امید قبول غالب۔

۱۳ افسوس صد ہزار افسوس کہ شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے متوسلین نے حضرت شاہ صاحب کی اس خواہش کا ذرا پاس نہ کیا۔ اور انہیں اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کی تقلید میں لیلے نجد پر کچھ ایسا پیار کیا کہ اس کی محبت میں سب سے مسلمانوں کو کافر و شرک ٹھہرایا۔ اور خوارچ کی طرح (جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بدترین خلق اللہ

جانتے) انہوں نے بھی وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اُتریں اُٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیں۔ علامہ طاہر پرچسٹ غافر کہ مجمع بحار الانوار میں قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کر کے فرماتے ہیں قال المذنب تاب الله عليه واشتر منه ومن يجعل آيات الله في شر اسر اليهود على علماء الامة المعصومة المصومة طهر الله الارض عن راسيهم۔ یعنی ان خارجیوں سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ ان شرار یہود کے حق میں جو آیتیں اُتریں، اُنھیں اُمتِ محفوظہ مرحومہ کے علماء پر ڈھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ان کی خباثت سے پاک کرے۔ آمین

علامہ فہامہ خاتمہ المحققین مولانا امین الدین محمد بن عابدین شامی قدس سرہ السامی رد المحتار حاشیہ در مختار کی جلد ثالث، کتاب الجہاد، باب البغاة میں زیر بیان حوارج فرماتے ہیں ”کما وقع في زماننا في أشاع عبد الوهاب الذين حرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا يتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم هم مشركون واستحبوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علماءهم الخ“ یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان عبد الوهاب کے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حرمین طیبین پر تغلب کیا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو جہلی تھے مگر اُن کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو اُن کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہل سنت و علمائے اہلسنت کا قتل مباح ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی شوکت توڑ دی۔ اُن کے شہر ویران کئے اور لشکرِ مسلمین کو اُن پر فتح بخشی ۱۲۳۳ھ میں۔ والحمد للہ رب العلمین۔

تقویت الایمان، مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی اسی ابن عبد الوهاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ و خلاصہ بلکہ کہنا چاہیے کہ چربہ ہے اور یہ کتاب، عوام و خواص دیوبند میں وہ مقام رکھتی ہے کہ بایہ و شاید خود گنگوہی صاحب نے ٹھنڈے جی سے اس کا مرتبہ گویا قرآن سے بڑھا دیا اور صاف لکھا کہ ”تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے۔“

اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے۔ مسلمانو! اس غلو شدید کو تو دیکھو کہ
برغم خود اس ناپاک کتاب کو قرآن عظیم سے بھی بڑھا دیا۔ کہ جو بات عین اسلام ہو،
وہ نہ ہوئی تو اسلام نہ رہا۔ کفر ہو گیا۔ کہ عین کی نفی، ضد کا اثبات ہے۔ قرآن کریم
کا ماننا عین اسلام ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مگر اُس کا نہ رکھنا، یا نہ پڑھنا، یا
عمل نہ کرنا، کفر نہیں۔ لیکن تقویت الایمان میں یہ ساری باتیں کفر ہیں کہ جو اسے
پاس نہ رکھے کافر۔ جو نہ پڑھے کافر، جو اس پر عمل نہ کرے کافر۔ کہ اُس نے عین اسلام
چھوڑا۔

مسلمانو! غور کرو کہ جب تک تقویت الایمان تصنیف نہ ہوئی تھی۔ گنگوہی
صاحب کے نزدیک صحابہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک کسی کو اسلام نصیب
نہ ہوا کہ عین اسلام سے سب محروم تھے۔

۱۰ یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر

اپنے بیگانے ذرا پہچان کر

ہر مسلمان اور یہ حضرات خود بھی جانتے ہیں کہ تمام بلاد اسلامیہ میں امت
مرحومہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں آدمی اس نئے مذہب سے مُنہ نہ
بری ہیں۔ اس کے نام لیوا ہی معدودے ہندی و نجدی ہیں۔ الحاصل اس باب میں
ہم شاہ صاحب پر کوئی بیجا حمایت کا الزام نہیں دیتے۔ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا
وہ اپنی جماعت کے لیے فرمایا اور یہ کب کے ان کی جماعت سے نکل چکے۔ فالی اللہ
المشتکی و علیہ التکان۔

پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیل قال ہے سات ہیں۔
پانچ عملی، دو علمی۔ ترتیب بیان میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے
زیادہ گفتگو ہے، اُن کو مقدم رکھا جس میں اُس سے کم ہے اُس کے بعد۔
علیٰ ہذا القیاس۔ اور اپنا مشرب اور ایسے مسائل میں جو عمل درآمدنا سب سے

نیز لکھ دیا۔ حق تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تحریر باعثِ رفعِ فساد باہمی ہو جاوے اور حضرات بھی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعائے یاد فرمائیں اور کوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصود میرا مناظرہ کرنا نہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

۱۔ پانچ عملی یعنی میلاد شریف - فاشتر مروجہ - عرس و سماع - ندائے غیر اللہ اور عبادتِ ثانیہ - اور دو علمی - امکانِ نظیر و امکانِ کذب۔

اور اس فیصلہ ہفت مسئلہ پر یہ حواشی احاشا و کلا اس تحریر کا جواب نہیں کہ وہ تو ہمارے حق میں ہمارے ہی لیے ہیں۔ پھر کہاں یہ فقیر بے توقیر، پچھلے و پچھیر، اور کہاں شاہ صاحب کی شخصیت والا منقبت بلکہ مقصود اس وابستہ سلسلہ ساداتِ برکات کا، ان مضامین و عبارات کی توضیح و تشریح ہے جو حضرت شاہ صاحب نے ارقام فرمائے۔ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والے اگر غور و انصاف سے پڑھیں گے تو امید واثق ہے کہ ان کا دل اُن کی غلط روی پر انہیں تنبیہ کرے گا اور وہ حق کی طرف واپس آئیں گے و ہوا المراد۔ ورنہ عوامِ اہلسنت تو اپنے مذہبِ حق پر گامزن رہیں گے اور کسی کے بہکانے میں نہ آئیں گے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

پہلا سئلہ ○ مولود شریف

اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت
فخر آدم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیوی
و اخروی ہے۔

نحہ اور کیوں کہ کلام ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعمة اللہ میں۔
قرآن کریم نے ان کا نام نعمة اللہ رکھا۔ اِنَّ الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا
کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔
”نعمۃ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں
واہذا ان کی تشریف آوری کا تذکرہ، امثال امر الہی اور تعمیل ارشاد خداوندی ہے۔
قال تعالیٰ واما بنعمة ربک فحدّث۔ ”اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔“
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔
یہی تشریف آوری ہے جس کے طفیل دنیا قبر حشر بزرگ آخرت، عرض ہر وقت
سہر جگہ، ہر آن، نعمت ظاہر و باطن سے ہمارا ایک ایک رونگٹا متمتع اور بہرہ مند
ہے اور ہر گال شفاء اللہ تعالیٰ۔ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا
مجلس میلاد میں ہوتا ہے مجلس میلاد آخر وہی شے ہے جس کا حکم رب العزت نے
رہا ہے۔ واما بنعمة ربک فحدّث۔ اور خود احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ
امام اجل فقیہ محدث ابواللیث سمرقندی تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ”جب سورۃ
اذاجاء نصر اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال شریف میں
نازل ہوئی، حضور فوراً برآمد ہوئے۔ بچہ شنیہ کا دن تھا۔ منبر پر جلوس فرمایا۔ بلال رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں نہ آکر دو۔ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت

سنے چلو۔ یہ آواز سنتے ہی سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ گھروں کے دروازے دیے
 ہی کھلے چھوڑ دیئے۔ یہاں تک کہ کنواریاں پردوں سے نکل آئیں۔ حدیہ کہ مسجد شریف
 حاضرین پر تنگ ہوئی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ اپنے
 پچھلوں کے لیے جگہ وسیع کرو۔ اپنے پچھلوں کے لیے جگہ وسیع کرو۔ پھر حضور پُر نور صلی
 علیہ وسلم منبرِ اطہر پر قیام فرما کر حمد و ثنائے الہی بجالائے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 پر درود بھیجی۔ پھر ارشاد ہوا۔ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، عربی صاحب
 حرمِ محترم مکہ معظمہ ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں (مختصر)

اللہ اللہ ایک وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 تشریف آوری کی دھوم ہے۔ زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں۔
 خوشی و شادمانی ہے کہ دیوار و در سے ٹپکی پڑتی ہے۔ مدینے کے ایک ایک کچا کوکٹا
 چہرہ ناروا نہ ہو رہا ہے۔ باچھیں کھلی پڑتی ہیں۔ دل میں کہ سینوں میں نہیں سماتے۔
 سینوں پر جلد مے تنگ۔ جاموں میں قبائے گل رنگ۔ نور ہے کہ بھاجم برس رہا ہے۔
 فرش سے عرش تک نور کا بقیعہ بنا ہے۔ پردہ نشین کنواریاں، شوق دیدار محبوب کر دگار
 میں گاتی ہوئی باہرائی ہیں کہ:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَغِيَابِ الْوَدَاعِ
 وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَهَ دَاعٍ !

بنی النجار کی لڑکیاں، کوپے کوپے کو نغمہ سراہی ہیں کہ:

نَحْنُ جَوَارِحُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبِيبَ مُحَمَّدٍ مِنْ حَبَابِ

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے۔ مجلسِ آخری وصیت ہے۔
 مجمعِ تواج بھی وہی ہے۔ بچوں سے بوڑھوں تک، مردوں سے پردہ نشینوں تک
 سب کا ہجوم ہے۔ ندائے بلال سنتے ہی چھوٹے بڑے، سینوں سے دل کی طرح
 بیتابانہ نکلے ہیں۔ شہر بھرنے مکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ دیئے ہیں۔ دل کلائے
 چہرے مڑھلے۔ دن کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے۔ کہ آفتاب جہاں تاب کی دلعزیزی

ہے۔ آسمان پڑمردہ۔ زمین افسردہ۔ جدھر دیکھو سنائے کا عالم۔ اتنا اڑھام اور ہڑکا مقام۔ آخری نگاہیں اُس محبوب کے رُوئے حق نہا تک، کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی، اور ضعف و نوسیدی سے ہلکان ہو کر، پیچ و ادھ قدموں پر گر جاتی ہیں۔ فرط ادب سے لب بند مگر دل کے دھوئیں سے یہ صدا بلند کہ

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاطِرِي فَنَعَىٰ عَلَيْكَ النَّاطِلُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلِمْتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُذَا ذِمًّا !
تو میری آنکھ کی پتلی تھا۔ اب تجھ پر آنکھ بند ہوئی، تو جو چاہے تیرے بعد مر جائے۔ میں تجھ ہی پر ڈرتا تھا۔

اللہ کا محبوب، امت کا راسی، کس پیار کی نظر سے، اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا، اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے۔ شان رحمت کو اُن کی جہاد کی کاغذ بھی ہے۔ اور فوج فوج امنڈتے ہوئے آنے والوں کی خوشی بھی۔ کہ محنت ٹھکانے لگی جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا وہ باحسن الوجہ، انجام کو پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو برس، وہ سخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت۔ یہاں بائیس تیس ہی سال میں، بچہ اللہ پر و نازوں کثرت، کمینہ و غلام، جوق در جوق آرہے ہیں۔ جگہ بار بار تنگ ہوتی جاتی ہے۔ دفعۃً ارشاد ہوتا ہے۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ اس دعوت عام پر حجب یہ مجمع ہو لیا ہے۔ سلطان عالم نے منبر اکرم پر قیام کیا ہے۔ بعد حمد و صلوة اپنے نسب و نام و قوم و مقام فضائل عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے۔

مسلمانو! خدا را۔ پھر مجلس میلاد اور کیا ہے۔ وہی دعوت عام۔ وہی مجمع تام۔ وہی منبر و قیام۔ وہی بیان فضائل سید الانام۔ علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام مجلس میلاد اور کس شے کا نام۔ مگر نجدی صاحبوں کو ذکر محبوب مثلنے سے کام،

وَرَبَّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ وَبِذَلِكَ الْعِصْمَامُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ۔

(افادات امام احمد رضا)

مجلس میلاد مبارک کی حقیقت، مجمع المسلمین کو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری و فضائل جلیلہ و کمالات جمیلہ کا ذکر سنانا ہے۔ بند یا رقعہ بانٹنا، یا طعام و شیرینی کی تقسیم اُس کا جزو حقیقت نہیں کہ ان کے بغیر، محفل مبارک کا انعقاد ممکن و مقصور ہی نہ ہو۔ ہاں ان میں کوئی چیز حرام بھی نہیں۔ نہ ان میں کچھ حرم۔ نہ دنیا و آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ و گرفت۔ اول دعوت الی الخیر ہے یعنی ایک امر خیر کی دعوت یعنی اُس کا بلانا۔ اور دعوت الی الخیر بے شک خیر، اور موجب خیر و برکت ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ فِتْوًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ - اُس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے؟ اور دوم یعنی اطعام طعام یا تقسیم شیرینی تہ و صلہ و احسان و صدقہ نافلہ ہے۔ اور یہ تمام امور نہ صرف یہ کہ شرعاً محمود و محبوب ہیں بلکہ مطلوب ہیں۔

میلاد شریف، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سلف صالحین سے اب تک ایک ہیئت مخصوصہ کے ساتھ باذن اللہ تعالیٰ رائج اور شعار امت ہے۔ پھر حضور اکرم، عالم اعلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مشرق و مغرب و کرم کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ شفا شریف میں ابن عطا سے ہے جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مَبْرُورًا دُكِرَ فِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَكَ۔ بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ کی یاد عین خدا کی یاد ہے کہ ان کی یاد ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ معہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان مجالس و محافل میں یونہی ہوتی ہے کہ حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مراتب بخشے۔ یہ کمال عطا فرمائے۔ اب چاہے اسے نعت سمجھ لو۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جنہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے درجے دیئے۔ اُس وقت یہ کلام آیہ کریمہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ لِّی قَبْلِی سَہو گار اور بلاشبہ محمود درجے گا۔ چاہے حمد سمجھ لو۔ یعنی ہمارا مالک ایسا ہے جس نے اپنے محبوب کو یہ رتبے بخشے۔ اُس وقت یہ کلام آیہ کریمہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرَجَ بَعْدَہُ وَاٰیہ کریمہ هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالْهُدٰی

ہے۔ اور فرشتے انہیں اپنے گھرے میں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کا ذکر اپنے ملائکہ مقربین میں فرماتا ہے۔

مسلمانو! تمہیں اور کیا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ - بڑھو اور اپنی خالی جھولیوں بھرو۔ ۱۲۔ محمد طویل عفی عنہ

صرف کلام بعض تعینات و تخصیصات و تقیدات میں ہے جن میں بڑا امر قیام ہے۔ بعض علماء ان امور کو منع کرتے ہیں لقولہ علیہ السلام کل بدعتہا ضلالتہ۔ اور اکثر علماء اجازت دیتے ہیں علی اطلاق دلائل فضیلتہ الذکر

۱۳۔ یہ فعل مبارک اعنی قیام، وقت ذکر و لاوت حضور خیر الانام علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام، صد ہا سال سے ممالک اسلامیہ میں رائج و معمول اور اکابر ائمہ و علماء میں مقرر و مقبول ہے اور شرع میں خاص اس فعل سے ممانعت مفقودہ۔ اور جب تک شرع ممانعت نہ فرمائے کسی اور کا اس سے منع کرنا مردود ہے خصوصاً جبکہ حریم طہین، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کہ مبداء و مرجع دین و ایمان ہیں۔ وہاں کے اکابر علماء کرام اور چاروں مذاہب کے مفتیان ذوی الاحترام، مدتہا مدت سے اس فعل کے فاعل و عامل اور قائل و قابل رہے ہیں اور ائمہ معتمدین نے اسے حرام و ناجائز و بدعت قبیحہ کیسا؟ بلاشبہ مستحب و مستحسن ٹھہرایا۔ اور جب اس مجلس و قیام کو عرب و عجم، مصر و شام، روم و اندلس اور دوسرے دیار و ممالک اسلام کے علماء معتمدین نے سلف سے آج تک مستحسن جانا، تو اس کے جواز و استحباب پر اجماع ہو گیا۔ اور جو امر اجماع امت سے ثابت ہو وہ حق ہے۔ گمراہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرتی۔ نیز ارشاد فرمایا اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا کہ

مَا نَالَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَمَوْعِدًا اللَّهُ حَسَنٌ

”جس چیز کو مسلمان نیک اعتقاد کریں وہ خدا کے نزدیک نیک ہے“
اسی لیے علمائے کرام نے محفل میلاد شریف میں قیام کے اثبات کیے بعد ارشاد فرمایا
کہ ان امور کا انکار وہی کرے گا جو بدعتی ہوگا۔ اس کی بات سننا نہ چاہیے۔ بلکہ
حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اُسے سزا دے۔“

اگر تھوڑی دیر ہم ان تصریحات جلیلہ سے جو علمائے اعلیٰ کثر رحمہم اللہ تعالیٰ نے
اپنی اپنی کتابوں اور فتاویٰ میں تحریر فرمائیں اور جسے علمائے مابعد نے مقبول و معتبر
جانا مانا، صریح نظر کریں۔ اور سمجھ لیں کہ یہ فعل قیام، ازمنہ ماضیہ، ادوار گزشتہ
میں رائج و معمول نہ تھا۔ اب رائج ہوا، تو بھی اس کے ممنوع نہ جاننے ہونے پر دلیل
شرعی پیش کرنا، معترضین و مانعین کے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ مسلمانانِ اہلسنت
و جماعت تو خوب جانتے ہیں کہ ہر فعل مباح، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ادب و تعظیم، اجلال و تکریم کا مشعر ہو۔ اور اس کے مراد و مقصود، تعظیم و تکریم ہو،
حضور اقدس سید اکرم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضرورت محسن ہے۔
مستحب ہے۔ موجب خیر و برکات اور ثواب اخروی کا باعث ہے۔ ہاں ہمارا
عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ احکام قرآن و حدیث پر مبنی ہے کہ نبی اکرم و اعظم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعظیم، اُن تمام طرق و انواع تعظیم کے ساتھ، جن میں خدا سے، خدائی
میں شرکت نہ پائی جائے۔ بشرعاً محمود و محبوب اور مستحسن و مطلوب ہے۔ مگر
یہ مرتبہ اہل بصارت و بصیرت کا ہے۔ اور جو دیدہ بینا و گوش شنوا سے محروم ہیں
وہ اس جلالت شان روح ایمان و جان ایمان کو کیا جانیں۔

الحاصل یہ کہ ہمارے علماء کرام و فقہاء اعلام اور محدثین وائمہ
مقیمین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذلہ و لادیت نبی اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت
قیام فرمایا، اسے مقبول رکھا۔ اسے مستحسن جاننا اور اُسے باعث خیر و برکات نہ جاننا
اور سال ہا سال سے دنیا کے اسلام میں، بلاد عرب و عجم میں، خواص و عوام کا یہی

معمول چلا آ رہا ہے۔ اور بنا بریں اسے شعارِ اہلسنت و جماعت سمجھا اور مانا جاتا ہے جس نے اہلسنت و جماعت کو، دوسرے گمراہ فرقوں سے ممتاز کیا اور کوئی مخالف اس پر کوئی ممانعت شرعی کی کوئی سند پیش نہ کر سکا، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جسے خیاری اہل اسلام نے حسن جانا اور مستحسن مانا۔ اور کوئی ممانعت شرعی چونکہ اس پر وارد نہیں۔ اس لیے وہ اللہ عزوجل کے نزدیک بھی حسن ہے۔ جیسا کہ مسند ابی داؤد طیالسی اور مقاصد حسنہ اور شیخ الاسلام علامہ سیدی احمد زینی دحلان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرۃ النبویہ میں فرمایا۔ وکفی بدارقندۃ کہ حبرات العادۃ ان الناس اذا سمعوا ذکرہ وضحہ صلی اللہ علیہ وسلم یقومون تعظیماً لہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد فعل ذلك کثیر من علماء الامۃ الذین یقتدٰی بہم۔ یعنی عادت ہماری ہو گئی ہے کہ لوگ جب ذکر ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضور اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قیام بہت بہتر و مستحسن ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اور بے شک امت کے عظیم رہنماؤں نے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ خود بھی ایسا کیا ہے۔ مگر وادی بدعت و ضلالت میں گم گشتہ راہوں کی نظردوں میں نہ ان عظیم رہنماؤں کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ نہ ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم

محبت ۱۲۰

۹۔ یعنی ذکر ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم کے وقت قیام کے جائز ہونے کی ایک دلیل، دوسرے اور دلائل کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک عیسائی مخصوصہ کے ساتھ ذکر خدا ہے۔ اور ذکر کی فضیلت پر کسی تعین و قید کے بغیر دلائل قائم ہیں۔ اور ذکر الہی کی خوبی شرع مطہر سے مطلقاً ثابت ہے۔ اور ہم ابھی ناظرین کو بتا چکے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بعینہ خدا کی یاد ہے۔ پس حکم اطلاق جس جس طریقہ سے ان کی یاد کی جائے گی۔ حسن و محمود ہی رہے گی۔ اور مجلس میلاد و صلوات

قبل اذان و بعد اذان، اور فراغ نماز کے بعد آیہ کریمہ کی قرأت اسورہ فاتحہ کی تلاوت وغیرہ معمولاً مسلمانوں میں کسی خاص طریقے کے لیے ثبوت مطلق کے سوا کسی نئے ثبوت کسی نئی سند کسی نئی دلیل کی ہرگز حاجت نہ ہوگی۔

اور اب سنئے ذکر الہی کی خوبی شرع مطہر سے کیونکہ مطلقاً ثابت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اذکروا اللہ ذکراً کثیراً۔ (خدا کو یاد کرو مبہت یاد کرنا)۔ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ یہ یاد الہی کسی خاص وقت، کسی خاص ہیئت اور کسی خاص مقام کے ساتھ محدود و مقید اور مخصوص نہیں۔ لکھتے پڑھتے، بولتے چلتے، سوتے جاگتے، کھڑے بیٹھے، رضائے الہی کے حصول کے لیے، یاد الہی میں مصروف و مشغول رہنا، اور زندگی کے ہر معاملہ میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام زبان پر آتے رہنا، یہ سب ذکر الہی ہی کی صورتیں ہیں اور یہ چیز درحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے عبادتوں طاعتوں اور تمام دینی کاموں میں جان اسی ذکر سے پڑتی ہے۔ حیرت ہے کہ نجدیہ رسول خدا کے ذکر کو، ذکر الہی سے علیحدہ کرنے میں رات دن مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا دین و مذہب ہے۔ ۱۲۔

نہ میلاد شریف اور بوقت ذکر ولادت حضور النور و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم قیام پر رد و انکار کرنے والوں کے اصاغرو اکابر، چھوٹے بڑے بیک زبان، قریب قریب یہی دلیل لاتے اور اسے اپنے نزدیک سند ممانعت ٹھہراتے ہیں کہ یہ فعل قرون ثلاثہ، یعنی صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں نہ تھا تو بدعت ضلالت ٹھہرا۔ کہ اس میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو وہی کرتے۔ اس فعل اور اس کے سوا، ایسے ہی دوسرے امور نزعیہ میں، ان منکرین و مانعین کی غایت سعی، انتہائی رسائی، اسی قدر، اسی حد تک ہے جس کی بنا پر اہلسنت و جماعت سواد اعظم ملت اور ہزاروں ائمہ شریعت اہل جہلہ طریقت کو معاذ اللہ بدعتی گمراہ ٹھہراتے ہیں اور مطلقاً خوف خدا و ترس روز جزا، دل میں نہیں لاتے۔ ان کی اس کج روی کا جواب خود شاہ صاحب کے کلام میں موجود ہے اور ان کے متوسلین کو خصوصاً اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام ان کے شیخ کا ہے کہ یہ

ان کے ہم مذہب ہم مسلک اور ہم مشرب ہیں۔ اب بھی اپنے شیخ کی نہ ماننا اور اپنے ہی گن گائے جانا، دنیا و آخرت دونوں میں تباہی و بربادی لانا اور داریں میں ذلیل و رسوا بنانا ہے۔

چند بنیادی امور

ہم اس مقام کی توضیح و تشریح میں چند امور بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔

۱۔ حضرات مانعین کا تمام طائفہ اس مرض میں گرفتار ہے کہ قرن در زمانہ حاکم شرعی ہے۔ یعنی جو نئی بات قرآن و حدیث میں باس ہیئت کذا فی (اس صورت و ہیئت میں) مذکور نہیں، صراحتہً کہیں اُس کا ذکر نہیں، جب فلاں زمانہ میں ہو تو کچھ بُری نہیں اور فلاں زمانہ میں ہو تو ضلالت و گمراہی۔ حالانکہ شرعاً و عقلاً، کسی طرح زمانہ کو احکام شریعت، یا کسی فعل کے حسن و قبح، اُس کے اچھا یا بُرا ہونے پر قابو نہیں۔ نیک بات کسی وقت میں ہونیک ہے۔ اور بُرا کام کسی زمانے میں ہو بُرا ہے۔ آخر مصر کے بلوایوں کا حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، میدانِ کربے بلا میں، فزات کے کنارے نواسۂ رسول کا مجھو کا پیاسا، ناخدا ترسوں کے نیزوں سے شہادت پانا۔ یزید پلید و غیرہ کے دور اقتدار میں مدینہ طیبہ و مکہ معظمہ میں الرزہ دینے والے واقعات کا رو نما ہونا، خارجیوں کی بدعتوں، رافضیوں کی شناعتوں، ناصبیوں کی جباہتوں اور معتزلہ کی خرافتوں کا ظہور میں آنا۔ اسی طرح اور دوسرے امور شیعہ کے زمانہ صحابہ و تابعین میں حادث ہوئے۔ معاذ اللہ اس وجہ سے نیک و حسن نہیں ٹھہر سکتے کہ وہ قرونِ ثلثہ میں حادث ہوئے۔ اور ہزار ہا امورِ حسنہ کہ ان کے بعد شائع ہوئے وہ اس وجہ سے قبیح و بد، نہیں کہے جاسکتے کہ قرونِ ثلثہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ مثلاً خطبہ میں چار دن خلفائے کرام اور دونوں عم کریم کا ذکر فرمانا اور اذان کے بعد سید عالم

صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا۔ وغیرہا۔ تو اس کا مدار نفس فعل کے حسن و قبح پر ہے۔ جس کام کی خوبی یا خرابی یا اشارۃ قرآن و حدیث سے ثابت وہ بے شک حسن ہوگا۔ چاہے کہیں اور کسی دور میں واقع ہو۔ اور جس کام کی بُرائی تصریح یا تلویحاً شرع میں وارد، وہ بے شک قبیح ٹھہرے گا۔ خواہ کسی وقت کسی زمانہ میں حادث ہو۔ جمہور محققین ائمہ و علمائے اس قاعدہ کی تصریح فرمائی۔ اگرچہ منکرین براہِ سید زہری اسے نہ مانیں۔

حکیم الامت حجتہ الحق والا سلام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمیائے سعادت میں یہ ارشاد ہی مصنف کے لیے کافی کہ ارشاد فرماتے ہیں ایں ہمہ اگرچہ بدعت است و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اند، لیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشد۔ بس بدعتیکہ مذموم است آنکہ مخالف سنت باشد۔ الحاصل صحابہ سے منقول نہ ہونا باعثِ ممانعت نہیں۔ بُہری تو وہ بدعت ہے جو کسی سنتِ مامورِ پہا کا رد کرے۔

اب مجلس میلاد و قیامِ بوقتِ ولادت وغیرہا۔ درجن میں تنازع ہے۔ کی نسبت یہ کہنا کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے لہذا ممنوع ہیں۔ باطل ہو گیا۔ ہاں اس وقت ممنوع ہو سکتے ہیں۔ جب وہ کافی ثبوت دیں کہ خاص ان افعال میں شرعاً کوئی خرابی، کوئی بُرائی ہے۔ ورنہ اگر کسی مستحسن شرعی کے نیچے داخل ہیں تو محمود ہیں۔ اور کسی منکر شرعی کے تحت آتے ہیں تو مذموم و مذموم میں۔ اور بالفرض کسی کے نیچے داخل نہ ہوئے، کہ ہم نہ انہیں محمود کہہ سکتے ہیں اور نہ مذموم ٹھہرا سکتے ہیں تو مباح ہو کر محمود ٹھہریں گے کہ جو مباح، بہ نیتِ نیک کیا جائے وہ شرعاً محمود ہو جاتا ہے۔ کما فی البحر الرائق وغیرہ

غرض ایسے افعال کی سند زمانہ صحابہ و تابعین سے مانگنا نادانی و جہالت ہے۔ یا وہی دہابیت کی کمت۔ جس نے امتِ مرحومہ کو انتشار و افتراق کے فتنوں میں ڈال دیا ہے اور محبت و یگانگت، ولداری و یک رنگی کو خاک میں

ملا دیا ہے۔

۲۔ بہت سی نئی باتیں کہ زمانہ پاک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھیں۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں پیدا ہوئیں وہ انہیں بُرا کہتے اور نہایت شدت سے انکار فرماتے۔ اور بہت تازہ باتیں حادث ہوئیں کہ وہ ان کو بدعتِ محدث (نوپید) مانتے ہوئے خود کرتے اور لوگوں کو اجازت دیتے اور خیر و حسن بتاتے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرا ویرج کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں نعمت البدعة هذه۔ کیا اچھی بدعت ہے یہ۔

اور یہی طریقہ بعینہ زمانہ تابعین و تبع تابعین میں رائج رہا ہے کہ اپنے زمانے کی بعض نوپید چیزوں کو جائز رکھتے۔ بعض کو رد فرماتے۔ اور اس اجازتِ منع کے لیے آخر کوئی معیار تھی۔ اور وہ نہ تھی مگر نفسِ فعل کی بھلائی بُرائی۔ تو باتفاق صحابہ و تابعین و تبع تابعین، قاعدہ شرعیہ وہی قرار پایا کہ حسنِ حسن ہے اگرچہ نیا ہو۔ اور قبحِ قبح ہے گو کہ پرانا ہو۔ پھر اُن کے بعد یہ اصل کیوں کر بدل سکتی ہے۔ ہماری شرع بحمد اللہ ابدی ہے۔ جو قاعدے اُس کے پہلے تھے قیامت تک رہیں گے۔ معاذ اللہ یہ زید و عمر کا قانون تو ہے نہیں کہ تیسرے سال بدل جائے۔ اور تغیر و تبدل کے نام پر اُسے مسخ کر دیا جائے۔

۳۔ اور اگر مان لیا جائے کہ جو کچھ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا سب منع ہے تو ذرا حضراتِ مانعین اپنی خبر لیں۔ یہ مدرسے جاری کرتا۔ لوگوں سے ماہوار چندہ لینا۔ طلبہ کے لیے کتب خانوں سے کمیشن لے کر کتابیں منگانا۔ ہر شخص روزِ جمعہ بعد نمازِ جمعہ وعظ کا التزام کرنا۔ جہاں کا پر وہ تبلیغ میں وعظ کہنے جانا۔ نذرانے لینا۔ دعوتیں اڑانا مناظرے کے لیے جلسے اور بیچ مقرر کرنا۔ مخالفین کے رو میں کتابیں لکھوانا۔ چھپوانا و غلطوں کا شہرہ شہر گشت لگانا، تبلیغ اسلام کے نام پر اپنے مقتداؤں اپنے بڑوں کی بڑائیاں کرنا، اصلاح معاشرہ کی آڑ میں، اپنے عقائد باطلہ کو رواج دینا۔ جاہلوں کا تبلیغ کے نام پر مذہبِ اہلسنت و جماعت پر قائم، نادانوں، جاہلوں کو،

دہائیت و نجدیت کی جانب کھینچنا اور انھیں اس کی گود میں ڈال کر، سال بہ سال اعلان کرنا کہ ہم نے اتوں کو کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا۔ اور ان کے سوا ہزاروں باقیوں کہ ان میں بلا نیکیر رائج ہیں۔ قرونِ ثلثہ میں کب تھیں کہ تمہارے لیے جائز ہو گئیں یا اسے حضرات مانعین آپ کے لیے پروانہ معافی آگیا ہے۔ کہ جو چاہو کرو۔ تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ یا یہ کتبہ چھینیاں انھیں باتوں میں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت سے علاقم ہو۔ باقی سب حلال و شیر مادر۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (۱۲۔ محمد نذیر عفی عنہ)

اب بھی قبولِ خاطر نہ ہو تو مسئلہ پر اس انداز سے غور فرمائیں کہ علمائے اعلام نے کتب ظاہر الروایۃ و نوادر تصنیف فرمائیں۔ پھر کتب نوازل و واقعات تصنیف فرمائی گئیں۔ جن کا موضوع ہی حوادثِ جدیدہ و ایجاداتِ موجودہ کے احکام بیان فرمانا تھا۔ پھر ان کی وساطت سے متونِ کتب وجود میں آئے۔ پھر ان کی شرحیں لکھی گئیں۔ پھر ان شروح کی شرح تحریر میں آئیں۔ پھر ان پر حاشے چڑھائے گئے۔ پھر علمائے کرام کے فتاویٰ مبارکہ ترتیب میں آئے۔ اور وقتاً فوقتاً تصنیفات ہوتی ہیں۔ اور ہر آئندہ طبقہ نے، گزشتہ پر اضافے کئے اور امت میں مقبول ہوتے رہے۔

نصاب الاحتماب و فتاویٰ عالمگیری زمانہ سلطان عالمگیر انار اللہ تعالیٰ برہانہ کی تصنیف ہیں۔ ان میں بہت ایسے جزئیات کی تصریح ملے گی۔ کہ وہ کتب سابقہ میں نہیں کہ وہ جب تک واقع ہی نہ ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان کی نسبت کہے کہ صحابہ و تابعین سے اُس کی تصریح دکھاؤ۔ یا خاص امامِ اعظم و صاحبین کا نص لاؤ۔ تو وہ احمق مفتون ہے یا گمراہ مجنون۔ پھر عالمگیری کے بھی بہت بعد اب قریب زمانہ کی کتابیں، فتاویٰ، ترجمے اور رسائل ہیں کہ تمام حنفی دنیا میں ان پر اعتماد ہو رہا ہے۔ مانعین بھی ان سے سند لاتے ہیں۔ ان میں صد ہا وہ بیان ملیں گے جو پہلے نہ تھے۔ فتاویٰ شاہ عبدالعزیز بلکہ مائتہ مسائل و تابعین پر مانعین کے یہاں بھی اعتماد رہا ہے۔ کیا ان کے سب مسائل کی تصریح، صحابہ و تابعین و ائمہ تو بہت

بالا ہیں، عالمگیری وردالمحتار تک کہیں دکھا سکتے، بتا سکتے ہیں۔

اب ان کے بھی بعد ریل، تار برقی، فوٹ، مینی آرڈر، فوٹو گراف، ریڈیو، ٹیلیوژن وغیرہ وغیرہ ایجاد ہوئے اور بلا نکیر، مانعین ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ صحابہ و تابعین یا امام ابو حنیفہ یا نہ سہی ہادیہ و در مختار، یا یہ بھی نہ سہی عالمگیری و خطاوی وردالمحتار، یا سب جانے دو، شاہ عبدالعزیزی کے فتاویٰ میں دکھاؤ، تو اسے مجنون اور مخبوط الحواس مفتون سے بہتر، اور کیا لفظ کہا جاسکتا ہے۔ ہاں اس بہت دھرمی کی بات جہاں ہے کہ اپنے آپ کو تیرہویں صدی کی اربعین تک معتمد جانیں۔ اور دوسروں سے ہر چیز پر خاص صحابہ و تابعین کی سند مانگیں۔ یہ قصر ملت میں رشتہ اندازی اور دین و مذہب کے نام پر فتنہ انگیزی و تفرقہ اندازی اور فرقہ بندی نہیں تو اور کیا ہے؟

اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اُس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو، دین میں داخل کر لیا جائے کما یظہر من التامیل فی قولہ علیہ السلام مَنْ أَحْدَثَ فِیْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْہُ فَهُوَ رَدٌّ الْحَدِیْثُ ۔

اللہ بے شک یہی انصاف ہے اور یہی خلاصہ و عطر ہے علماء محققین کی تحقیق کا کہ ہر بدعت، بدعتِ سیئہ نہیں۔ ہر نوپید بات، بُری نہیں۔ البتہ دین کے برخلاف دین میں نئی بُری بات، نکالنا بدعتِ سیئہ کہلاتا ہے۔ اور وہ ممنوع و ناجائز ہے۔ احادیثِ کریمہ کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدعتِ سیئہ وہ ہے جو خلافِ سنت ہو۔ اور اس کے رواج دینہ نکالنے سے کوئی سُنت اُٹھ جائے۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ تذریع میں فرماتے ہیں کہ "نیک بات اگرچہ بدعت و نوپید ہو، اس کا کرنے والا سُنتی ہی کہلائے گا نہ کہ بدعتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو سُنت نکالنے والا فرمایا تو ہر اچھی بات کو، اگرچہ نوپید ہو اور ہر اچھی بدعت کو سُنت

میں داخل فرمایا۔ اور اسی ارشاد اقدس میں قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور یہ کہ جو ایسی نئی بات نکلے گا ثواب پائے گا۔ اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ تو ہر اچھی بدعت سنت ہی ہے امام نووی نے فرمایا کہ جتنے اُس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ خواہ اُسی نے وہ بات ایجاد کی ہو یا اس کی طرف منسوب ہو اور چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور“ (ترجمہ ملقطاً)

ہر نوپید بات کو بدعت سیئہ میں داخل مان کر اُسے گمراہی و ضلالت میں شامل کر دینا، عامۃ المسلمین پر ظلم عظیم ہے۔ کسی چیز کو بدعت سیئہ اور ضلالت کہنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ثبوت، قائل کے ذمہ لازم ہے۔ یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شر ہے۔ یا یہ کہ شرع مطہر نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور جب نہ شرع سے منع۔ نہ کام میں شر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن عظیم کے ارشاد سے جائز۔ دارقطنی نے ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُصَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تُتَهَكَّؤْهَا وَحَدَّ حَدُّوْهَا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَجْتَسُوْا عَنْهَا۔ بے شک اللہ عزوجل نے کچھ باتیں فرض کی ہیں انہیں نہ چھوڑو۔ اور کچھ حرام فرمائیں اُن پر جرات نہ کرو۔ اور کچھ حدیں باندھیں ان سے نہ بڑھو۔ اور کچھ چیزوں کا کوئی حکم قصداً ذکر نہ فرمایا۔ ان کی نفی تیش نہ کرو (اُس سے بحث میں نہ پڑو) ممکن کہ تمہاری تفتیش سے حرام فرمادی جائیں۔ اور ترمذی و ابن ماجہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ جو کچھ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حلال فرمادیا وہ حلال ہے۔ اور جو کچھ حرام فرمادیا، وہ حرام ہے اور میں کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ معاف ہے۔

اور اللہ عزوجل فرماتا ہے مَا اَشْكُمُ الرُّسُوْلُ فَعِذُّوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو۔ اور جس سے منع فرمائیں اس سے

باز رہو۔

”تو“ صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ تو پہلی قسم واجبات شرعیہ ہوئی۔ اور ”باز رہو“ نہی ہے۔ اور نہی، منع فرمانا ہے۔ یہ دوسری قسم ممنوعات شرعیہ ہوئی۔

تو معلوم ہوا کہ جس کا نہ حکم دیا گیا، نہ منع کیا۔ کیا وہ نہ واجب ہے نہ گناہ۔ اور اب کہ قرآن کریم آیت چکا، دین کامل ہو لیا اور اب کوئی حکم نیا آنے کو نہ رہا۔ تو جتنی باتوں کا شریعت نے نہ حکم دیا، نہ منع کیا، اُن کی معافی مقرر ہو چکی جس میں اب تبدیلی نہ ہوگی۔ نجدی وہابی کہ اللہ کی معافی پر اعتراض کرتا ہے مردود ہے واللہ الحمد۔ یہاں تک جواز کا بیان تھا۔ رہا استحباب، تو وہ فعل جبکہ فی نفسہ خود ہی نیک ہے یا مسلمان نے اُسے نیت حسن محمود سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے داخل سنت ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔

رد المحتار میں، الاحیاء بالاماتہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ بدعت پانچ قسم پر ہے۔ واجب۔ جیسے گمراہ فرقوں کی گھڑی پر دلائل قائم کرنا۔ کتابت و سنت سمجھنے کے لیے علم نحو وغیرہ کا پڑھنا۔ منڈوب جیسے سرائیں اور مدرسہ بنانا اور رفاہ عامہ کے لیے دوسرے کام کرنا۔ مکروہ جیسے محض ناموری کے لیے مسجدوں کو آراستہ دہیرا ستہ کرنا۔ مباح جیسے لذیذ غذائیں مفرح مشروبات کھانا پینا، شکرِ نعمت کے لیے عمدہ لباس استعمال کرنا اور حرام جیسے نئی راہ، عام مسلمانوں کے خلاف نکالنا۔ وعن يتبع عن سبيل المؤمنين ذولہم جہنم ط۔ ۱۷ محمد بن عیسیٰ عنہ

پس ان تخصیصات کو، اگر کوئی شخص عبادتِ مخصوصہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور ہیئتِ مسبب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں۔ مثلاً قیام کو لذتِ عبادت نہیں اعتقاد کرتا مگر تعظیم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اس کی ہنیت معین کر لی۔
 اور مثلاً تعظیم ذکر کو ہر وقت تحسن سمجھتا ہے مگر کسی مصلحت سے
 خاص کر ذکر ولادت ﷺ کا وقت مقرر کر لیا۔ اور مثلاً ذکر ولادت کو ہر
 وقت تحسن سمجھتا ہے مگر بمصلحت سہولت دوام یا اور کسی مصلحت
 سے ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی۔

ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمان کا ایمان ہے۔ اور اس کی خوبی
 قرآن عظیم سے مطلقاً ثابت قال تعالیٰ اَنَا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِا وَتُعْزِرُوْهُ وَتُقِرُّوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ط
 ”اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا۔ تاکہ
 اے لوگو تم اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح
 شام اللہ کی پاکی بولو۔“ مولیٰ تبارک و تعالیٰ دین اسلام بھیجے، قرآن مجید اتارنے کا
 مقصود ہی تین باتیں بتاتا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔ دوم
 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 میں رہیں۔

مسلمانو! ان تین جلیل باتوں کی جلیل ترتیب دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان
 کو فرمایا۔ اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو۔ اور سچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعظیم کو۔ تو سب میں پہلے مقدم ایمان ہے کہ بغیر ایمان تعظیم رسول مقبول
 نہیں۔ اور ایمان کے بعد تعظیم رسول ہے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم
 نہ ہو، عمر بھر آدمی عبادت الہی میں گزار دے سب بیکار و مروت ہے۔

نیز قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللّٰهِ فَانْتَهَا مِنْ تَقْوٰی
 الْقُلُوْب ط۔ ”جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے تو وہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری
 سے ہے۔“ کیسا صاف ارشاد ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم بری نہیں بلکہ جو چیزیں اللہ کی

جانب منسوب منتسب ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو عین جزو دین ہے۔ فقہائے فرمایا کہ تعظیم غیر اللہ مستقلاً ممنوع و ناجائز ہے۔ لیکن ذات الوہیت سے تقرب نسبت کے لحاظ سے شعائر دین کی (جن کے اندر انبیاء اولیاء کے آثار بھی شامل ہیں) تعظیم حدود شرعی کے اندر نہ صرف یہ کہ خود جائز و مشروع ہے بلکہ شرعاً محمود و محبوب و مطلوب بھی ہے۔

یونہی ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ط جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی، تو یہ بہتر ہے اُس کے لیے اُس کے رب کے یہاں۔ حُرْمَتِ اللہ سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عموماً اور مناسک حج خصوصاً۔ لیکن یہاں چونکہ ایک عام کتبہ بیان ہو رہا ہے اس لیے حُرْمَتِ اللہ میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو محبت و قربت سے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہیں مثلاً احکام الہی، کتب دین، مقامات مقدسہ۔ اوقات متبرکہ، ہنگامان مقرب، ملائکہ، انبیاء صالحین اور آثار کاملین وغیرہا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ صاف بیان فرما رہی ہے کہ حُرْمَتِ اللہ کا ادب و احترام، باعث ہے تقویٰ قلوب کا۔ اور یہ حقیقت بجائے خود روشن ہے کہ تقویٰ قلوب، ذریعہ و سبب اعلیٰ ہے بلندی درجات کا، عفو سیئات کا اور حصول خیر و برکات کا۔

پس بوجہ اطلاق آیات، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، جس طریقہ سے کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی۔ اور خاص خاص طریقوں کے لیے ثبوت جہاد گانہ و کارنامہ ہوگا کہ اس پر کیا دلیل ہے اور اُس پر کیا سند۔ ہاں اگر کسی خاص طریقہ کی بُرائی یا تخصیص شرع سے ثابت ہو جائے گی تو وہ بے شک ممنوع ہوگا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا۔ یا جانور ذبح کرتے وقت بجائے تکبیر حضور کا نام لینا۔ اسی لیے امام علامہ ابن حجر مکی جو ہر منظم میں فرماتے ہیں۔ تعظیم

النبي صلى الله عليه وسلم بجميع انواع التعظيم التي ليس فيها مشاركة الله تعالى في الالهية امر تحسن عند من نور الله ابصارهم

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تمام اقسام و انواع تعظیم کے ساتھ، جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو ہر طرح امر مستحسن ہے۔ ان کے نزدیک جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بخشا ہے۔“

لہذا محافل میلاد مبارک کا انعقاد، ان کا انصرام و اہتمام اور بوقت ولادت شریف یہ قیام، کہ اہل اسلام محض بنظر تعظیم و اکرام، حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام بجالاتے ہیں بے شک حسن و محمود ٹھہرے گا۔ تاوقتیکہ مانعین، خاص اس صورت کی بُرائی کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت نہ دیں۔

اور یہاں سے ثابت ہو کہ تابعین و تبع تابعین درکنار، خود قرآن عظیم سے مجلس و قیام کی خوبی و استحسان ثابت ہے۔ واللہ رب العالمین۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ ^۳ اور وہ مصلحت خود بھی اہل ایمان، اہل محبت پر عیاں و روشن ہے کہ صد ہا سال سے علمائے کرام و بلاد اہل اسلام میں یونہی معمول رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر پاک صاحب لوکال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، مثلاً ذات اقدس کی تعظیم کے ہے۔ اور صورت تعظیم و انواع تکریم سے ایک صورت قیام بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بنی قریظہ اپنے قلعہ سے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اترے، حضور نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور وہ دہاں سے قریب میں تھے جب مسجد کے قریب آگئے تو حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا قوموا السَّيِّدُ کُھ۔ اپنے سردار کے پاس اُٹھ کر جاؤ۔ اور یہ صورت تعظیم اعمیٰ قیام، وقت قدوم معظم، یعنی کسی معظم دینی کی تشریف آوری کے وقت خصوصاً بجالائی جاتی ہے۔ اور ذکر ولادت، حضور سید المعظمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، عالم دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے تو یہ تعظیم اُسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مصالح دینی و دنیاوی اس قیام میں مضمر ہیں جن کا ذکر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے۔ انصاف ہو تو اتنی ہی بات، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور غیر منصف کے لیے دفتر کے دفتر بیکار۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مطلقاً مامور بہ ہے۔ کسی قید و بند کے بغیر اس کا

فرمان وارد ہے۔ اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا۔ اس کے کسی فرد پر کسی خاص ہیئت و صورت پر جماعت کا حکم نہ دیا جائے گا۔ جب تک کسی خاص فرد سے، کسی خاص ہیئت سے جماعت شرعی نہ ثابت ہو۔ شرع سے منع وارد نہ ہو جیسے کسی کی نجات و تسلیم کے لیے سجدہ۔ اگرچہ جانب قبلہ ہو۔

بھرا اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ایمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عین ایمان، ایمان کی جان ہے۔ اور علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کچھ بھی جس طرح بھی، جس وقت بھی، جب کبھی اور جس جگہ بھی، تعظیم اقدس کے لیے بجالائے۔ خواہ ولعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب ہے سب مستحب و مرغوب ہے۔ سب مستحسن و مطلوب ہے۔ سب پسندیدہ و خوب ہے جب تک اس خاص سے نہ آئی ہو۔ جب تک اس خاص میں کوئی عرج شرعی نہ ہو۔ وہ سب ارشاد الہی کے اس اطلاق میں تَعَزَّوْهُ وَتَوْقَرُوْهُ میں داخل ہے۔ اور امتثال حکم الہی، بجا آوری فرمان خداوندی کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ اور اس تعظیم کو شرعاً ناجائز نہ کہے گا، مگر وہ کہ شرع پر افتراء کرتا، یا نام و اکرام میلانا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جلتا ہے۔ ۱۲۔

صحیح بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی عیظت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اُس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اُس کا حکم بھی فرمایا۔

اس حدیث تشریف سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عزوجل کوئی خاص نعمت

عطا فرمائے اس کی یاد کا قائم کرنا درست و محبوب ہے کہ وہ نعمت خاصہ یاد آئیگی اور اس نعمت خاصہ کا یاد آنا باعث ہوگا، شکر الہی بجالانے کا، خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَذِكْرُهُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ - اور انہیں اللہ کے دن یاد دلادو۔

ایام اللہ سے مراد وہ بڑے بڑے وقائع ہیں جو بحکم الہی واقع ہوئے۔ وہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی جو مختلف قوموں کو قدرت کی طرف سے پیش آتی رہیں۔ اور وہ بڑی بڑی نعمتیں بھی، جو قدرت کی جانب سے مختلف قوموں کو عطا ہوتی رہیں۔ اور مفسرین کرام نے ایام اللہ سے خاص وہ دن بھی مراد لیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں اتاریں، انہیں انعامات سے نوازا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے اور دشمن سے نجات پانے کا دن۔ اور ہم ہم مسلمانوں کے لیے یوم ولادت اقدس، حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کونسا دن ہوگا۔ جس کی یاد گاریں قائم کریں۔ تو یوم و تاریخ ولادت النور یعنی بارہ ربیع الاول شریف کو یادگار دن بنانا، اُن کی یاد قائم کرنا بھی تذکیرِ ایام اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی یا جن ایام میں واقعات عظیمہ پیش آئے۔ جیسا کہ دسویں محرم کو کربلائے معلیٰ کا واقعہ ہانکہ، ان کی یاد گاریں قائم کرنا اور حدود شروع میں رہتے ہوئے اُن ایام کو یادگار کے طور پر منانا بھی تذکیرِ ایام اللہ میں داخل ہے۔ تو میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص، ان آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ مگر لوگ ہیں کہ ابھی وہی پرانی لکیر پیٹ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔

اور غور کیجئے تو خاص ۱۲ ربیع الاول شریف کی تخصیص کی ایک وجہ وجہ یہ بھی ہے کہ تمام نعمتیں متفرع ہیں وجود پر۔ اور تمام کائنات کا وجود، متفرع ہے حضور کے وجود پر۔ تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت، چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا روحانی، حضور ہی کے طفیل ملی۔ جس نے جو پایا حضور ہی کے ہاتھوں، حضور ہی کے طفیل پایا۔ تو یہ دن، عید سے بھی بہتر ہے کہ انہیں کے صدقہ میں تو عید، عید ہوئی۔ اسی وجہ سے

پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد ہوا کہ فیہ ولدت۔ اُسی دن میری ولادت ہوئی۔ اے میرے رب نابینا آنکھوں کو بینائی دے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور کلام تفصیل مصالح میں از بس طویل ہے۔ ہر محل میں جدا مصلحت ہے۔ رسائل موالید میں، بعض مصالح مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع نہ ہو، تو مصلحت اندیشان پیشین کی اقتداء ^{۱۵} ہے۔ اُس کے نزدیک یہ مصلحت کافی ہے۔ ایسی حالت میں تخصیص مذموم نہیں۔ تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم مدارس و خاندان جاتا اسی قبیل سے ہے۔

۱۵۔ عام ناواقف مسلمانوں کے لیے کسی سیدھی سچی رہنمائی و ہدایت ہے کہ ہر حکم شرعی کی مصلحت کا جان لینا، نہ عوام الناس کے لیے ممکن ہے اور نہ ان مصلحتوں کا تفصیلی طور پر عوام کے ذہنوں میں جاگزیں ہو جانا، سہل و آسان۔ تو ایسوں کے لیے سیدھا سادہ راستہ، جس پر وہ آسانی چل سکتے اور ان مصلحتوں اور حکمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ وہ اُن ہزرگانِ ملت، و واقف کارانِ احکامِ شریعت کا اتباع کریں جو ان سے پہلے گزر چکے اور جنہیں ہر فریق نے ہر دور میں معتمد علیہ بتایا اور ان کی پیروی کو اپنے لیے راہِ نجات ٹھہرایا۔ جیسے حضرت علامہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی۔ حضرت امام غزالی۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی۔ حضور سیدنا غوثِ اعظم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند۔ حضرت دانا گنج بخش لاسوہری۔ اور اب متاخرین میں شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی۔ مولانا فضل حق حیر آبادی۔ مولانا فضل رسول صاحب بدایونی۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین برحمۃ وحوارحم الراحمین۔

اور اگر ان تخصیصات کو قربت مقصودہ جانتا ہے مثل نماز و روزہ سے کئے تو بے شک اُس وقت یہ امور بدعت ہیں۔ مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے کہ اگر تاریخ معین پر مولود نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا۔ یا بخور و شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا۔ تو بے شک یہ اعتقاد مذموم ہے۔ کیونکہ حدود شرعیہ سے متجاوز ہے۔ جیسے عمل مباح کو حرام اور ضلالت سمجھنا بھی مذموم ہے۔ عرض دونوں صورتوں میں تعدی حدود ہے۔

۱۶ میلاد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جو تخصیصات عموماً مروج ہیں وہ یہ ہیں۔ ذکر و لاوت، شریف۔ ولادت اقدس کے ذکر کے وقت قیام۔ فرش فروش کا اہتمام۔ خوشبو و عطر کا استعمال۔ مکان و مقام کی آراستگی۔ تقسیم شیرینی۔ حائرن کی دعوت طعام۔ منبر و تخت و چوکی کا انتظام۔ تلاوت قرآن۔ قرائت درود شریف۔ فرحت و سرور کا اظہار۔ اور اجتماع کے لیے اعلان وغیرہ

اور مانعین بھی خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہر امر اپنی جگہ ہر وقت مستحب ہے۔ پھر اُس صورت کا کیا پوچھنا، جب یہ مجتمع ہو جائیں۔ اور خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ، بالخصوص ماہ مبارک ربیع الاول میں، اور اس کی بھی بارہویں تاریخ کو ظہور نور نبوت کی خوشی شامل ہو جائے۔

اور خواص المسلمین تو کجا، عوام اہلسنت و جماعت میں بھی کوئی فرد، ان تخصیصات میں سے کسی تخصیص کو نماز و روزہ کی طرح فرض اعتقاد نہیں کرتا اور نہ ان میں کوئی عبادت مقصودہ جانتا ہے کہ انہیں بدعات میں شامل اور انہیں مبتدعین میں داخل کر دیا جائے۔ ہاں ہم مسلمان، علمائے اعلام کے بتائے اتنا ضرور جانتے اور ملتے ہیں کہ ان آداب کا اجتماع ان شاء اللہ تعالیٰ آنکھوں کو نور دلوں کو سرور، خیالات کو پاکیزگی اور عبادات کو تازگی بخشتا اور بفضل ایزدی، خیرات و برکات کے حصول کا موجب ہوتا ہے۔ یہ ہرگز کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو

وہ زہار میلاد شریعت کی محفل نہ کہلائے۔

نظیر اس کی آداب دُعائیں کہ جس قدر میں سب قبولیت دعا کے لیے اسباب ہیں۔ مگر ان کا اجتماع ان شاء اللہ تعالیٰ مورثِ اجابت ہوتا ہے کہ دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان میں کوئی ادب ایسا نہیں جسے حقیقتہً شرط کہا جائے یاں معنی کہ قبولیت دعا اُس پر موقوف ہو کہ اگر وہ نہ ہو دعا ہرگز شرف قبول نہ پائے۔ مقصود صرف اس قدر ہے کہ ان آداب کا اجتماع ہو تو وہ دعا بروہ کمال ہے اور اس میں قبولیت کی توقع نہایت قوی ہے خصوصاً جب کہ دعا، آداب کے ساتھ محسنات دعا کو بھی جامع ہو۔

زیادہ سے زیادہ اتنی ہی بات، آداب محفل میلاد کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اور یہ اعتراض تو محض طفلانہ ہے کہ یہ چیزیں تنہا تنہا ہوں تو بے شک جائز۔ لیکن مجتمع ہو جائیں اور ان کا باہم اجتماع ہو جائے تو جائز نہیں۔ اور اس پر یہ دلیل لانا کہ مثلاً کھجور اور پانی کا اجتماع، جبکہ اُس میں جھاگ آجائیں وہ حرام ہے۔ اور بھی زیادہ مضحکہ خیز اور مجنونانہ حرکت ہے بلکہ شرع مطہر پر افتراء۔

جھلا کس فقیہ نے، اور کس فقہ کی کتاب میں لکھا کہ تمر و آب کا مطلقاً اجتماع، اس کی حرمت کا موجب ہے۔ کیا معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی میں، کھجوریں، شب میں ڈال دی جاتی تھیں جسے حضور استعمال فرماتے۔ ہاں رطب یعنی تر کھجور کا پانی یا منقے کا پانی، جب تیز ہو جائے اور جھاگ پھینکے تو یہ بلاشبہ حرام و نجس ہے۔ لیکن نجاست و حرمت کا باعث ان دونوں چیزوں کا اجتماع نہیں بلکہ ایک اور ہی شے ہے۔ یعنی طویل مدت اور مرور زمانہ کے باعث، اس میں نشہ و سکر کا پیدا ہونا جسے منکرین و معتزنین بھی مانتے ہیں کہ جب اُس میں جھاگ آجائیں۔ تو موجب حرمت یہ شے ثالث ہے نہ کہ پانی و تمر کا محض اجتماع۔ خلاصہً کلام یہ نکلا کہ اجتماعِ مباحات میں اگر کوئی معذور شرعی لازم نہ آئے تو وہ جائز و مباح ہے۔ اور اسے محض اپنے قیاس فاسد سے مذموم و ممنوع اور حرام و ناجائز ٹھہرا دینا۔ ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو بلا دلیل شرعی حرام کہہ دینا اور یہ خود ایک جرم ہے۔ محمد بن علی عنہ

اور اگر ان امور کو ضروری بمعنی واجب شرعی نہیں سمجھتا، بلکہ ضروری بمعنی موقوف علیہ بعض البرکات جانتا ہے، جیسے بعض اعمال میں تخصیص ^{۱۱} ہو کر رہتی ہے کہ ان کی رعایت نہ کرنے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر پڑھیں تو وہ اثر خاص نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دلیل ^{۱۲} اس توقف کی۔ مؤجدان اعمال کا تجربہ یا کشف الہام۔

^{۱۱} ضرورت شرعی یہ ہے کہ اس کے بغیر گزر نہ ہو سکے اور شرعاً یہ مرتبہ فرض میں ہے۔ جیسے مکان میں وہ سوراخ جس میں آدمی بزور سما سکے۔ کھانے میں چھوٹے چھوٹے چند لقمے کہ جان بچا سکیں۔ ادائے فرض کی طاقت دیں۔ لباس میں اتنا ٹکڑا کہ ستر عورت ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے کوئی جاہل سے جاہل بھی، اصل میلاد ہی کو ضروری نہیں جانتا، تخصیصات درکنار۔ دوسری چیز حاجت شرعی ہے کہ بے اُس کے ضرر پہنچے۔ جیسے مکان اتنا کہ گرمی جاڑے برسات کی تکلیفوں سے بچا سکے۔ کھانا اتنا جس سے واجبات وسنن ادا کرنے کی قوت ملے۔ کپڑا اتنا کہ جاڑا روکے۔ اتنا بدن ڈھکے جس کا کھولنا نماز میں، یا مجمع عام میں خلاف ادب تہذیب ہے۔ مثلاً خالی پا جامے سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یوں تنہا پا جامہ پہننے، راہ میں نکلنے والا مرد و الشہادۃ ہے۔ اور ہر ذی فہم سمجھ سکتا ہے کہ ان امور کو، ناواقف سے ناواقف مسلمان بھی، حاجت شرعیہ میں شمار نہیں کرتا، کہ ان تخصیصات کے بغیر اُس کے گمان میں، کوئی شرعی نقصان ہے۔ اس لیے ان تخصیصات پر اگر ضروری کا اطلاق، عوام الناس کرتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح عرفی کے ماتحت ہے یعنی بایں معنی کہ ان تخصیصات پر ان برکات کا حصول موقوف ہے جو ان مقدس محفلوں کے انعقاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کی اس صریح تصریح کے بعد بھی، وہی گیت گائے جانا کہ عوام اسے فرض و واجب جانتے ہیں، خواہ خواہ کھینچ تان کر، امت مسلمہ روم

کو گناہ کی دلدل میں دھکیل دینا ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ
 ۱۱ مثلاً فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللہ
 ۳۳ بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، ۳۳ بار اللہ اَکْبَرُ کہے کہ یہ کل ننانوے ہوئے اور یہ
 کلمہ کہہ کر سو پورے کر لے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ۔ لَہُ الْمُلْکُ
 وَلَہُ الْحَمْدُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ تو اس کی تمام خطائیں بخشد ہی جائیگی
 اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہوں۔ (مسلم شریف)

یہ میں احادیث میں کسی دُعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے۔ اس سے کم زیادہ
 کرنے کی اجازت نہیں کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد کے ساتھ
 مخصوص ہیں اور ان اذکار پر جن برکات و اثرات کا حصول مترتب ہے وہ اسی
 تخصیص پر موقوف ہے۔ ان میں کم و بیش کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل کسی
 خاص کنجی سے کھلتا ہے۔ اب اگر کنجی میں دندانے کم یا زیادہ کر دیں تو اس سے
 وہ قفل نہ کھلے گا۔

یہی حال محفل میلاد شریف میں ان تخصیصات کا ہے کہ ان پر ان برکات و اثرات
 کا حصول موقوف ہے۔ عوام الناس میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا اور مانتا کہ یہ
 تخصیصات ایسی ہی ضروری ہیں جیسے نماز کے لیے طہارت، وتر کے لیے دُعا
 قنوت یا جماعت مستحبہ کے لیے اذان، یا اذان کے لیے کلمات مخصوصہ وغیرہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ
 ۱۹ یعنی ہم جو ان تخصیصات کو، اُن برکات کے لیے موقوف علیہ کہتے ہیں کہ ان
 کا حصول، اُن کے وجود پر موقوف ہے۔ وہ بھی بلا سند بے اصل اور محض بے دلیل
 نہیں۔ بلکہ ان تخصیصات و اعمال کو جن بزرگانِ ملت نے ایجاد کیا اور عامۃ المسلمین
 میں انہیں رواج دیا، اُسے اُن کے تجربے یا کشف یا الہام منجانب اللہ کی تائید
 حاصل ہے اور مشائخ کرام و علمائے اعلام میں اس کا معمول رہنا سونے پر سہاگہ
 اور نور علی نور کا مصداق ہے۔ مشائخ کرام و علمائے اعلام، تو مجھ مشائخ و سلاطین
 دین و ملت ہیں۔ شریعتِ مطہرہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بات مسلمانوں میں صدہا

سال سے متواتر ہو وہ بے اصل نہیں ہو سکتی۔ اُس کے لیے کسی خاص سند کی حاجت نہیں۔ تو اُس میں مسلمانوں کا اتباع اور ان کی پیروی ضرور ہے۔ جب تک اس کی صریح ممانعت ثابت نہ ہو مگر اُس کا خلاف نہ کیا جائے۔ بلکہ انہیں کے عادات و اخلاق کے ساتھ اُن سے بڑا و چاہیے۔ شریعت مطہرہ صحتی مسلمانوں میں میل پسند کرتی ہے۔ اس لیے اُن کی عادات کے خلاف، دوسروں کو بھڑکانا، نفرت دلانا، اُن میں انتشار پھیلانا شرعاً ناجائز ہے اور بے ضرورت تاہم، لوگوں کی راہ سے الگ چلنا سخت احمق و جاہل کا کام جیسا کہ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کی تصریح فرمائی۔ والحمد للہ۔

اسی طرح کوئی شخص، عمل مولدِ ہیئت کذا شیئہ کو موجب بعض برکات یا آثار کا، اپنے تجربے سے، یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے، اور اس معنی کر، قیام کو ضروری سمجھے، کہ یہ اثر خاص، بدوین قیام نہ ہوگا، اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

۱۔ کیسی صریح تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے بیان اور ان کے معجزاتِ باہرہ و فضائلِ عالیہ و کمالاتِ جمیلہ، و شمائلِ جلیلہ کے ذکر کے لیے ان مجالس کا قائم و برپا کرنا، اُس کی طرف لوگوں کو جمع کرنا، اُس کے سننے کو حاضر ہونا، مکان و مقام ذکر کو آراستہ و پیراستہ کرنا۔ فرش فرش بچھانا۔ گلاب چھڑکنا، خوشبو سلگانا، روشنی کا اہتمام کرنا، منبر و تخت پر مقررین کو بٹھانا۔ ذکر ولادت شریف کے وقت کھڑا ہونا۔ دست بستہ صلوٰۃ والسلام، عرض بارگاہ رسالت مآب کرنا، شیرینی تقسیم کرنا اور خدا توفیق دے تو حاضرین کی خاطر تواضع، باکولات مشروبات سے کرنا۔ پنج آیات شریفہ پڑھنا اور سرور و فرحت کا اظہار کرنا، عرض وہ تمام تخصیصات و تقییدات، جو ان محافلِ مبارکہ میں عوام و خواص کا معمول ہیں، ان پر

عمل پیرا ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ امور موجب برکات و حسنات ہیں، خواہ خود اُس کا ذاتی تجربہ ہو، خواہ اہل بصیرت کے قول پر اسے وثوق و یقین کامل ہو۔ سب طرح جائز ہے۔ کہ ان کو ضروری جاننا ماننا، ضرورت شرعیہ نہیں، ضرورت اصطلاحیہ ہے یعنی ان برکات و اثرات کے لیے وہ تخصیصات موقوف علیہ ہیں اور بس۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۱۱۔ کہ نیک بات اگرچہ بدعت و نوپید ہو اُس کا کرنے والا سُنَّتی ہی کہلائے گا نہ کہ بدعتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو، سُنَّت نکالنے والا فرمایا۔ تو ہر اچھی بدعت کو سُنَّت میں داخل فرمایا کہ من سُنَّت سُنَّت حَسَنَةً (الحديث) تو اسی ارشاد اقدس میں قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی۔ اور یہ کہ جو ایسی باتیں نکالے گا ثواب پائیگا اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا۔ تو اچھی بدعت اور نوپید بات سُنَّت ہی ہے۔ امام نووی نے فرمایا جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ خواہ اُسی نے وہ نیک بات ایجاد کی ہو، یا اس کی طرف منسوب ہو۔ اور چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور (حدیقہ ندیہ) اور ظاہر ہے کہ میلاد مبارک میں یہ تخصیصات، حسبِ نیت و عرف، ادب کے امور میں داخل ہیں۔ اور نہ ہی تو کچھ اور تو سب کو شامل ہے۔ بدعتِ سیئہ کی پہچان وہی ہے جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمائی کہ بدعت مذمومہ وہی ہے جو سُنَّت ثابتہ کی ضد ہو، اس کے فعل سے، سُنَّت اُٹھ جائے۔ جیسے السلام علیکم کی جگہ ”آداب عرض“ کا رواج ہے۔ کہ اس فعل نے، اسلام کا مسنون طریقہ اُٹھا دیا۔ رائل کر دیا۔

امام بیہقی وغیرہ علماء حضرات امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”نوپید باتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں، یہ تو بدعتِ ضلالت و گمراہی ہے۔ دوسرے وہ اچھی بات کہ احداث کی جائے اور اُس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بُری نہیں۔“

امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ”بدعت و

نو پیدا بات اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز کے تحت داخل ہو جس کی بُرائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بُری ہے۔ اور جو ان دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح سے ہے۔ اسی طرح صد ہا اکابر نے تصریح فرمائی۔

لہذا محفل میلاد مبارک میں تخصیصات و افعال مذکورہ بالا کی نسبت کسی فرد کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ وہ بدعات، قبیحہ میں داخل ہیں اور ان کا ترکیب بدعتی، اور ایسے دعوے نہ کریگا مگر وہی جس کے مذہب کی بناء دہا بیت ہے۔ اور وہا بیت خود بے دینی و ضلالت ہے۔ ورنہ مقاصد شرع سے ناواقفی و جہالت، جس بتا سے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا، یہ اُسے بدعت ٹھہرا کر، اُس سے منع کرنے والے کون؟ یہ مباحث بارہا طے ہوئے۔ اور طریق سلامت وہ ہے جو امام اجل عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شمرانی قدس سرہ الربانی نے کتاب مستطاب البحر المورود میں فرمایا کہ ”ہم سے عہد لیے گئے ہیں کہ اپنے کسی دینی بھائی کو، اس کی قدرت نہ دیں کہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف، تقرب کے لیے نئی پیدا کی ہو اور اُسے اچھا جانا ہو کہ جو کچھ اس طرح پر نیا پیدا ہوتا ہے وہ سب شریعت کے توابع سے ہے اور وہ اُس بدعت سے نہیں جس کی شرع میں مذمت ہے۔“ منکرین اب بھی نہ سمجھیں تو ان سے خدا سمجھے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور اعتقاد ایک امر باطن ہے۔ اس کا حال بدو دن دریافت کیے ہوئے یقیناً معلوم نہیں ہو سکتا۔ محض قرائن تخمینی سے کسی پر بدگمانی کرنا اچھی نہیں۔ مثلاً بعض لوگ، تارکین قیام پر ملامت کرتے ہیں تو ہر چند کہ یہ ملامت سچا ہے کیونکہ قیام شرعاً واجب نہیں پھر ملا کیوں؟ بلکہ اس ملامت سے شبہہ اصرار کا پیدا ہوتا ہے جس کی نسبت فقہاء نے فرمایا ہے کہ اصرار سے مستحب بھی محصیت ہو جاتا ہے۔

۲۲ اللہ عزوجل فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ بیشک کچھ گمان گناہ میں۔ اور فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والافواہ كل اولئك كان عنه مسؤولا ۰ ” بے یقین بات کے پیچھے نہ پڑو بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر، جھوٹی بات ہے۔“ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ”تو نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ دل کے عقیدے پر اطلاع پاتا۔“ امام عارف باللہ سیدہ احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”بدگمان، خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔“ لہذا درمختار وغیرہ میں ارشاد فرمایا کہ ”ہم مسلمان پر بدگمانی نہیں کرتے۔“

اس لیے دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل شرعی کے بغیر، محض خود ساختہ قیاس یا غیر معتبر قرینہ کی اڑ لے کر، یا اودھام تراشیدہ کو دلیل شرعی کا نام دے کر، اپنے گمان کے پیچھے لگ کر، مسلمان کو معاذ اللہ، حرام بدعت ستیہ کا مرتکب ٹھہرانا ہرگز ہرگز وجہ صحت نہیں رکھتا۔

اور یہ صراحتاً رد ہے ان منکرین پر، جو بزعم خویش، عامۃ المسلمین کی جانب بعض امور کی نسبت کر کے، انہیں زبردستی، وادعی ضلالت میں ڈھکیل کر اور ان پر بدگمانیاں کر کے، شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزیوں کے الزامات، تھوپ کر، ان کی دین و دنیا تباہ کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ اور انہیں بدعات مذمومہ کا مرتکب ٹھہرا کر، خدا و رسول کی بارگاہوں سے دور کرنے کی ننگ و دو میں مصروف رہنے کو، اپنے نزدیک دین متین کی خدمت میں تصویق کرتے ہیں۔

رہا مجوزین قیام و میلاد کا، تاریکین قیام و میلاد وغیرہ پر ملامت، دان کی مذمت کا مسئلہ۔ تو بے شک یہ بھی مذموم اور شرعاً ممنوع ہے بشرطیکہ تخمینہ قریبوں اور لایعنی قیاس آرائیوں پر مبنی ہو اور اس کی بنیاد محض اتہام و بدگمانی پر رکھی جائے۔

جیکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اطراف و دیار میں، خصوصاً پاک و ہند کے بلاد و امصار میں محفل میلاد سے احتراز اور قیام بوقت ذکر ولادت شریف سے اجتناب، خصوصاً بعد اعتراض و انکار، اصول و ہابیت پر چلنے والوں کا شعار سمجھا جاتا ہے مجلس مبارک میں حاضری اور قیام مقدس سے یہاں وہی منکر ہیں جو وہابی و گمراہ و غلام ہیں۔ اور وہابیت بے شک امر دور و مقہور ہے۔

اور اگر صورت یہ ہو کہ آدمی حاضری مجلس مبارک کو تو برا نہیں جانتا مگر اس وقت فرصت نہیں۔ کسی اہم کام میں مصروف ہے۔ یا بیمار ہے کہ اتنی دیر قیام کرنا اس کے لیے دشوار و باعث مشقت ہے۔ یا اسے تو فرصت ہے مگر وہاں پڑھنے والا بے اصل روایات، یا نظم و نشر خلاف شرع پڑھے گا۔ یا یہ بھی نہیں مگر صاحب مکان سے دینی یا دنیوی مخالفت ہے جس کا الزام، شرعاً اُسی صاحب مکان پر ہے۔ یا درمیان میں کوئی دینی و دنیوی مخالفت بھی نہیں مگر بیان و تقریر کرنے والا متہم ہے۔ اُس کے عقیدے کا صاف پتا نہیں چلتا۔ یا اُس محفل پاک میں ایسے لوگ مدعو کیے گئے ہیں جن کی محض سیاسی و دنیاوی عزت و وجاہت ہے شرعاً وہ کسی عزت و تکریم، اکرام و تعظیم کے مستحق نہیں۔ اور یہ وہاں جلے گا تو اسے ان کی تعظیم و توقیر میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ غرض ایسی ہی موانع ہوں تو بے شک ان پر محض اپنے تخمین و بدظنی کے باعث، ملامت کرنا اور اُن کی عدم حاضری یا عدم قیام کو مذموم و قابل ملامت ٹھہرانا، ضرور قبیح و مذموم ہے۔ یہی مفاد ہے شاہ صاحب کے اس قول کا کہ ”یہ ملامت بے جگہ ہے۔“ اور کہیں نہ ہو کہ یہ اتہام و بدگمانی ہے۔ اور اتہام و بدگمانی شرعاً حرام۔ اور عارفین کے نزدیک قلب خبیث کی پیداوار ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۳ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت

انہوں نے اللہ کی رضا چاہیئے کہ پیدا کی ۔ پھر اُسے نہ بنا با جیسا کہ اُس کے نبا ہنے کا
حق تھا ۔

آیت کریمہ کا صریح مفاد یہ ہے کہ دین میں کسی نئی بات کا نکالنا جیکہ وہ اصول دین
کے خلاف نہ ہو اور نہ اُس کے بجالانے کا صراحتہ کوئی حکم آیا ہو ، یعنی بجائے خود وہ بات
نیک ہو اور مقصود اُس سے تقرب خداوندی کا حصول ، اور رضائے الہی کا اتباع ہو
تو شرعاً بھی وہ بات بہتر ہے ۔ اس پر ثواب ملتا ہے ۔ البتہ اسے نباہنا اور جاری
رکھنا چاہیئے ۔ کہ اب یہی اُس کا حق ہے ۔ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل
کی ملامت اس پر نہ فرمائی کہ انہوں نے رُھبانیت کیوں ایجاد کی ۔ ملامت فرمائی تو اس بات
پر فرمائی کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا ۔ اُس کے ساتھ نبھاؤ نہ کیا ۔ اُسے جاری نہ رکھا ۔ تو اس
نوسید و نو ایجاد کو نباہنا اور اُسے جاری و دائم رکھنا ، یہ وہ اصرار نہیں جو شرعاً مذموم ہے کہ
یہ تو خود شرعاً مطلوب اور اس کا ترک غیر پسندیدہ ہے بلکہ اصرار سے مراد اصرار مذموم ہے
کہ اس مباح و مستحب کو ، فرض و واجب یا شرعاً لازم سمجھ کر عمل میں لائے اور اس میں
وہی اہتمام تام ، ضروری و لا بدی اعتقاد کرے ، جو فرض واجب میں مطلوب ہے ۔
اسی کو فقہائے کرام نے ممنوع و مکروہ فرمایا اور اسی کی جانب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ
کا اشارہ ہے ۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

مگر ہر ملامت سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ شخص معتقد ، وجوب قیام کا ہے
درست نہیں ۔ کیونکہ ملامت کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں ۔ کبھی اعتقاد
وجوب ہوتا ہے ۔ کبھی محض مخالفت رسم و عادت ۔ خواہ عادت دنیوی
ہو یا مبنی کسی سبب دینی پر ہو ۔ کبھی وجہ ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل
اس لائم کے زعم میں خواہ زعم صحیح ہو یا فاسد ، کسی قوم بدعتیہ کا شعار
ٹھہر گیا ہے ۔ اس فعل سے وہ استدلال کرتا ہے کہ یہ بھی انہیں لوگوں میں
سے ہے ۔ اس لیے ملامت کرتا ہے ۔

۲۴ روئے سخن، مانعین میلاد اقدس اور منکرین قیام بوقت میلاد مبارک کی جانب ہے کہ میلاد مبارک میں تمہاری غیر حاضری اور قیام و سلام سے تمہاری روگردانی پر، اگر محفل میلاد اور بوقت ذکر تشریف آوری صلوٰۃ و سلام کو جائز و مستحب و کارِ ثواب جاننے والے، تم پر ملامت کریں، تمہاری طرف سے ان کے دلوں میں القابض پیدا ہو، میل آئے اور تمہیں تیکھی نظروں سے دیکھیں، تب بھی تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم اُن پر بدگمانی کرو اور اپنے وہی نباہی خیالات کی پسروی میں اُن کی جانب کسی بد عقیدگی کی نسبت کرنے لگو اور یہ دعوے کرتے پھر و کہ یہ لوگ تو میلاد میں صلوٰۃ و سلام اور قیام کو فرض و واجب اعتقاد کرتے ہیں اور ان کے عقیدے میں قیام کرنا فرض و واجب کی مانند ضروری و لازم ہے۔ ایسا سمجھنا اور ایسا کہنا شرعاً درست نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۵ اور مسلمانوں میں بلا رد و انکار جو رسوم و عادات، رواج پا چکی ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے جسے ائمہ ملت نے صراحتاً بیان فرمایا کہ جس چیز سے شرع میں نہ آئی اور بعد زمانہ سلف کے، لوگوں میں جاری ہوئی، اس میں موافقت کر کے، مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ چیز بدعت ہی ہو۔ لہذا کسی فعل کی نسبت آنکھ بند کر کے یہ کہہ دینا کہ اس خصوصیت کے ساتھ، اس فعل کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں اس لیے یہ حرام و ممنوع ہے جمہور محققین کے نزدیک فاسد و مردود اور ناقابل قبول ہے۔

علامہ ابن نجی نے قول مذکور کو بحوالہ عین العلم ذکر کر کے فرمایا کہ اس پر دلیل وہ حدیث ہے کہ ”اہل اسلام جس چیز کو نیک جانیں، وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے“ اور وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگوں سے اُن کی عادتوں کے موافق برتاؤ کرو (حاکم)“ اور امام حجت الاسلام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ پانچواں ادب قوم کی موافقت کرنا ہے قیام میں۔ جب کوئی ان میں سے ایسے وجد میں بے غماشت و تکلف، یا بلا وجد اپنے اختیار سے کھڑا ہو تو ضرور ہے کہ سب حاضرین اس کی

موافقت کریں اور کھڑے ہو جائیں کہ یہ آداب صحبت سے ہے۔ اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے اور لوگوں سے اُن کی عادتوں کے موافق برتاؤ کرنا لازم ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ اور خصوصاً جبکہ اُن عادتوں میں اچھا برتاؤ، اور دلوں کی خوشنودی ہو۔

اور کسی کہنے والے کا یہ کہنا کہ یہ تو بدعت ہے۔ صحابہ سے ثابت نہیں، توبہ کب ہے کہ جس چیز کے جواز کا (صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ مابعد میں) حکم دیا جائے۔ وہ انہیں خصوصیات کے ساتھ (صحابہ و غیر ہم) سے منقول ہو۔ بُری تو وہ بدعت ہے جو کسی سنتِ مامور بہا کا کاٹ کرے۔ اور ان باتوں سے نہی کہیں نہ آئی۔ ایسے ہی سب مساعِد تیں مُعاوَن تیں۔ جب کہ ان سے دل خوش کرنا مقصود ہو اور ایک جماعت (خصوصاً علمائے اعلام) نے اُس پر اتفاق کر لیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان کی موافقت کی جائے۔ مگر اُن باتوں میں جن سے ایسی صریح نہی وارد ہوئی کہ لائق تاویل بھی نہیں۔ یہاں تک امام حجۃ الاسلام غزالی کا ارشاد تھا کہ باختصار منقول ہوا۔ اور اسی پر علامہ برزنجی کا قول مبارک ختم ہوا۔

توجب ملامت کرنے والا، ترکِ قیام و سلام، کرنے والے پر اس لیے ملامت کرتا ہے کہ شخص مذکور، آدابِ مجالس میں سے اس آداب سے بھی واقف نہیں کہ حضور کا، موافقت و احدین میں کھڑا ہو جانا آدابِ صحبت سے ہے، تو مقصور اس ملامت کرنے والے کا نہیں۔ کوتاہی اس بندہ خدا کی ہے جس نے بلا وجہ معقول، اپنے اوپر ملامت، اور اپنے لیے غیبت کا دروازہ کھولا جب کہ بہ کثرت حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں کہ بلا وجہ شرعی وہ بات نہ کی جائے جس سے اُس کی غیبت کا دروازہ کھلے۔ اور مسلمانوں کو نفرت دلائے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کا اشارہ انہیں اُموند مذکور کی جانب ہے۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۲۶ چنانچہ دل سے حرم تک، عرب سے عجم تک، دُنیا سے اسلام کا ہر مسجد، اُرجحہ بچہ تک یہ بات خوب جانتا ہے اور مانتا ہے کہ میلاد اقدس کی محافل مبارکہ

برپا کرنا، اور بوقتِ ذکرِ ولادتِ اطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیام کرنا اور بہ نہایت تعظیم و ادب، دست بستہ صلوٰۃ و سلام عرض کرنا، شعار ہے۔ اہلسنت و جماعت کا۔ اور ان نورانی و بابرکت محضوں سے احتراز کرنا، صلوٰۃ و سلام سے اجتناب برتنا، ان میں شرکت کرنے والوں پر اپنے گمانِ فاسد کی بنا پر، اتہام و بدگمانی کی وادیوں میں جھٹک کر، اعتراضات کی بوچھاڑ کرنا، یہ شعار ہے اصول و ہابیت کو اپنا کر، وہابیت کی راہیں اختیار کرنے والوں کا۔ اور بابائے نجدیت کے خدمت گزاروں کا۔ بلکہ لیلائے نجد کی دل فریب اداؤں اور جانگسار عشقوں پر مر مٹنے والے کلمہ گوؤں کا۔ اور اس بنا پر یہ مسلمان، اُن منکرین و مانعین پر ملامت کرتے ہیں تو یہ ملامت کرنا، اور قابلِ مذمت حرکات و افعال و اقوال کو قابلِ مذمت قرار دے کر، ایسوں سے دور و نفور رہنا اور ان سے اظہارِ نفرت کرنا، خود اپنی جگہ کوئی قصور، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر نہیں، بلکہ ہر امر و قصور اُن لوگوں کا ہے جو کسی بد عقیدہ قوم کے شعار کو اختیار کرنے اور اپنے لیے غیبت و ملامت کے دروازے کھولتے ہیں۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت پھر پڑھ جائیے۔ صاف صریح ہے انہیں مطالب میں جو ہم نے تفصیلاً ذکر کئے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

مثلاً کوئی بزرگ مجلس میں تشریف لائیں اور سب لوگ تعظیم کو کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخص بیٹھا رہے، تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی نہیں کرتا کہ تو نے واجب شرعی ترک کیا۔ بلکہ اس وجہ سے کہ وضع مجلس کی مخالفت کی۔ یا مثلاً ہندوستان میں عموماً عادت ہے کہ تراویح میں جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیرینی تقسیم نہ کرے، تو ملامت کریں گے، مگر صرف اسی وجہ سے کہ ایک رسم صالح کو ترک کیا۔

۲۴ خصوصاً جبکہ تشریف لانے والا، اعلامِ دین متین اور مقتدایانِ مسلمین سے ہو۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کے دورانِ عالمِ دین یا پیر یا استاد یا بابِ آجائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے (غنیۃ المستملی) ذرا تصور کیجئے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے۔ معززینِ جمع ہیں۔ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں کہ ایک معزز ترین، صاحبِ عزت و قار، عظیمِ علمائے مصر، تشریف ارزانی فرماتے ہیں، اُن کی تعظیم، اُن کی تکریم، اُن کی عزت ان کی توقیر کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے مگر ایک شخص، کسی گوشہ مجلس میں بیٹھا، تلاوتِ قرآن میں مصروف رہتا ہے اُسے اُس معظمِ دینی کے لیے قیام کا خیال نہ آیا، تو حاضرینِ محفل اُسے محبت و عقیدت کی نگاہوں سے دیکھیں گے یا اُن کے دلوں میں۔ اس کی طرف سے بیزاری و نفرت پیدا ہوگی۔ اُس کی لوگ تعریف و توصیف کریں گے یا اُس پر طعن و ملامت کریں گے۔ تو اس ملامت و طعن کا مبنی، کسی واجبِ شرعی کا ترک نہیں بلکہ اس کی وجہ یہی ہے جو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر ملامت کا مبنی، وضعِ مجلس کی مخالفت ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۵ الفاظ پر غور فرمائیے اور دل نشین کر لیجئے کہ کسی رسمِ صالح کا ترک بھی وجہِ ملامت ہوتا ہے۔ اور رسمِ صالح وہی ہے جو صالحین میں مروج ہو۔ اور رواجِ صالحین صرف اور صرف اُسی فعل کے ارتکاب کو کہا جائے گا جو کسی درجہ میں بھی شرعاً لزوم و وجوب سے متصف نہیں اور کسی طور، اُسے لازم و واجبِ شرعی نہیں کہا جاسکتا۔ تو جب بلا رد و انکار، رسمِ صالح و صالحین کا ترک کرنا وجہِ لوم و باعثِ ملامت ہے تو اُس شہادت کا تصور کیجئے کہ صالحین میں مروج ان افعال و اعمال کو بدعتِ شنیعہ قرار دے کر، ان صالحین کی طرف ارتکابِ بدعتِ سیئہ کی نسبت کی جائے اور نام دیا جائے اسے اشاعتِ سنت کا۔ اور نقاب ڈالا جائے اس پر جماعتِ دینِ ملت کا۔ نادان یہ نہیں دیکھتے اور دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ترکش سے نکلے ہوئے یہ تیرا کس کس کے قلب و جگر کو گھائل کر رہے ہیں۔ عباداً باللہ ان کی

یہ بات تو ایسی ہے جس کی بنا پر تمام صحابہ و تابعین بھی بدعتی ٹھہرے جاتے ہیں۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب طوی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی پروا کون کرے۔
۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

یا مثلاً بحق کہنا، کسی زمانہ میں مخصوص معترکہ کے ساتھ تھا۔ کوئی ناواقف
کسی شخص کو بحق کہتا ہوا سن کر، اس خیال سے ملامت کرتا ہو کہ شخص
بھی اسی قسم کا ہے۔ اور اس سے اُس کے دوسرے عقائد پر استدلال
کر کے، مخالفت کرتا ہو۔ بہر حال صرف ملامت کو، دلیل اعتقاد و
وجوب ٹھہرنا مشکل ہے۔ اور اگر فرضاً کسی عامی کا یہی عقیدہ ہو کہ قیام
فرض و واجب ہے تو اس سے صرف اُس کے حق میں بدعت ہو جائیگا
جن لوگوں کا یہ اعتقاد نہیں ان کے حق میں مباح و مستحسن رہے گا۔
بعض متنبہ دین رجعت قہقری کو ضرورتی سمجھتے ہیں تو کیا یہ رجعت
سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی۔

۲۹۔ تو کسی عمل کو اس کی خصوصیات کے ساتھ جاری رکھنا، اُس کا ہمیشہ پابند رہنا۔
حتی الامکان اُسے ترک نہ کرنا، اُس بات کی دلیل نہیں کہ یہ فاعل اس فعل کو اپنے
اعتقاد میں، واجب شرعی جانتا ہے یا ظن غالب اس کی ضرورت پر ہے یا اس کا
ایک بار بھی قصد اچھوڑ دینا، گناہ اور قابل گرفت جرم شرعی ہے۔
حاش اللہ۔ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی اس عقیدہ کا نہ ملے گا، جو میلاد
شریعت اور بوقت ذکر و ولادت شریف، قیام کو ترک کر دینا گناہ اور جرم شرعی جانتا
مانتا ہو، ہاں چونکہ اس عمل کو جاری رکھنا، اہلسنت و جماعت کا شعار جانا جاتا ہے
اس لیے اس کا ترک اُس کی نگاہوں میں ضرور باعث ملامت ہے۔ اور یہ کوئی
جرم نہیں آخر نہ دیکھا کہ احادیث شریفہ میں تمام اعمال مستحبہ و مستحسنہ میں اُن

اعمال کو زیادہ پسندیدہ و مقبول بارگاہ الہی فرمایا گیا جو پابندی سے ادا کیے جائیں صحیح حدیث شریف میں ہے أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ اَذْوَمُهَا وَإِنْ قُلْتَ۔ حدیث شریف کا یہ لفظ مبارک کہ اَذْوَمُهَا یعنی محبوب ترین عمل وہ ہے جو دواماً علی الاتصال، بلا ترک، پابندی سے جاری رہے۔ مداومت سے اس کا ارتکاب کیا جائے۔ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ضروری الحاظ ہے کہ آپ نے فرمایا أَحَدُ ثَلَاثَةِ قِيَامٍ مُمَاضٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِدْوَمًا عَلِيًّا مَا فَعَلْتَهُ وَلَا تَرْكُوَهَا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں (۲۰) تراویح کا باجماعت ادا کرنا اے صحابہ کرام تم نے ایجاد فرمایا ہے۔ شرعاً تم پر لازم نہ تھا۔ تو اب جو کرتے ہو اُسے ہمیشہ کرتے رہنا۔ زہنا اُسے ترک نہ کرنا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اُسے چھوڑنا مکروہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا۔ "اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات کو اٹھا کرتا تھا۔ پھر چھوڑ دیا۔"

توبہ احادیث کریمہ امور مستحبہ پر دوام عمل کا حکم فرماتی ہیں۔ وجوب و فرض نہیں ٹھہراتیں تو ان احادیث مبارکہ کی تعمیل میں اگر کوئی ایسے امور پر جو صالحین میں مقبول و معمول و مروج رہے اور ہیں، دواماً عمل کرے تو شرعاً بھی مقبول و محمود ہیں نہ کہ گناہ و جرم۔ اور انہیں گناہ و بدعت قرار دینا اور ان پر ہمیشگی کو وجہ اعتقاد کی دلیل ٹھہرانا وہی اتہام و بدگمانی ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

نسلہ بارہویں ذی الحجہ خواہ تیرہویں کو مٹی سے رخصت ہو کر، حب حاجی مکہ معظمہ واپس ہو گیا تو حکم ہے کہ جب تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے، جتنے ہو سکیں، عمرے کرتا رہے۔ جنت المعلیٰ میں حاضر ہو کر، مدفونین کی زیارت کرے۔ علمائے کرام کی خدمت میں پہنچ کر ان کی خدمت کا شرف لے۔ یہاں تک کہ وطن مالوف واپسی کا وقت آجائے اور عزم رخصت ہو تو طواف و داع بجالائے۔ پھر زمزم پر اگر پانی پیے۔

بدن پر ڈالے۔ پھر دروازہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آستانہ پاک کو بوسہ دے۔ پھر قلم پر آکر ذکر و دعا کرے۔ پھر حجرِ اسود کو بوسہ دے اور جو آنسو رکھتا ہو وہ گراٹے اور روانہ آئے تو رونے والوں کا سامنہ بنائے۔ وَيَزْجِعُ قَهْقَرَىٰ یعنی اُلٹے پاؤں رُخ بہ کعبہ، کعبہ کو حسرت سے دیکھتا اور اس کی جدائی پر رونامسجدِ کَریم کے دروازے سے باہر نکلتے۔

یہی رَجَعَتْ قَهْقَرَىٰ ہے۔ جس کے متعلق شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ بعض مُتَشَبِّہ دین یعنی جن کے مزاج میں شدت ہے اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ رجعت سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی؟

مطلب یہ ہے کہ عزمِ رخصت ہو تو تمام امورِ مطلوبہ کے بعد مسجدِ کَریم سے نکلتے وقت یہ بھی جائز ہے کہ آدمی سیدھا چلے مگر بار بار پھر کہ کعبہ کو حسرت سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی روا ہے کہ کعبہِ معظمہ کی جانب موڑ دیکھے۔ اُلٹے پاؤں مسجدِ کَریم سے باہر آئے۔ اس دوسری صورت کے متعلق علامہ شامی نے ابنِ الکمال اور طرابلسی کے حوالہ سے فرمایا "وَقَدْ فَعَلُوا الْأَصْحَابُ يَعْنِي أَصْحَابَ مَذْهَبِنَا وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَالْعَادَةُ بِهِ جَارِيَةٌ فِي تَعْظِيمِ الْأَكْبَامِ وَالْمُنْكَرِ بِذَلِكَ مُكَايِدٌ" یعنی ہمارے مذہب کے اصحاب و اربابِ ذویِ الرائے سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ اور امام زلیعی نے فرمایا کہ اسی بنا پر عامۃ الناس کا معمول ہے کہ وہ پشت دے کر بزرگانِ تہمت سے رخصت نہیں ہوتے۔ اور اس امر کا انکار کرنے والا آنکھوں دیکھ نہ ماننے والوں میں شامل ہے۔

تو کہنا یہ ہے کہ اصحابِ مذہبِ حنفی کے فعل کو سند بنا کر اگر کوئی شخص اس طرح رُخ بہ کعبہ، مسجدِ کَریم سے نکلتے کو ضروری و لازم جانے تو یہ خود اس کی کوتاہی ہوگی اس کی اس تقصیر کے ماتحت یہ حکم عام کیوں کر لگایا جاسکتا ہے کہ یہ رجعت سب کے حق میں بدعت ہے۔ یہ تو صریحِ اتہام اور عوام و خواص کی طرف بدگمانی ہے۔

نظیر اس کی وہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ اگر کوئی ذبح کرنے والا، خاص وقت ذبح

”تجیر میں یوں کہے ”بسم اللہ بنام خدا“ بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ تو یہ کہنا مکروہ تو بے شک ہے مگر کفر کیسا، جانور حرام بھی نہ ہوگا۔ جبکہ اس لفظ سے اس کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعظیم ہو۔ نہ معاذ اللہ حضور کو رب عزوجل کے ساتھ شریک کرنا۔ (قاضی خاں)

بلکہ اس سے بھی زائد خاص صورت عطف میں مثلاً بنام خدا و بنام فلاں“ جس سے صاف ’معنی شریک ظاہر ہے۔ اگرچہ مذہب صحیح، جانور کا حرام ہونا ہے۔ مگر حکم کفر نہیں دیتے کہ وہ امر باطنی ہے۔ کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے۔ (درمختار رد المحتار)

بالجملہ مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان ’اُس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر محمول کرنا واجب۔ اور ارادۂ قلب ’دل کی نیت پر، قائل کی تصریح کے بغیر، حکم شرعی لگانے کی اصلاً راہ نہیں۔ اور حکم بھی کیسا، کفر و شرک و بدعت کا۔ جس میں اعلیٰ درجہ کی احتیاط فرض۔ یہاں تک کہ ضعیف سا ضعیف احتمال، اُس کے بچاؤ کا نکلتا ہو تو اسی پر اعتماد لازم۔ کماحقہ المحققون فی تصانیفہم۔ اور اگر بالفرض بعض کو عقول، نہرے جاہلوں احمقوں پر بہ ثبوت شرعی ثابت بھی ہو جائے کہ ان کا مقصود اس التزام، اور تعمیل علی الدوام سے یہی فرض و واجب شرعی ہے اور وہ اسے شرعاً فرض و واجب ہی اعتقاد کر کے اس پر عمل پیرا ہیں تو حکم شرعی صرف انہیں پر صحیح ہوگا۔ اُن کے سبب حکم عام لگا دینا اور باقی مسلمانوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا محض باطل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لا تسبوا وَاَنسَاءً وَذُرّاً اٰخَرٰی۔ ہمیں شرع مطہر نے ظاہر پر عمل کا حکم فرمایا ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ مسلمان بھائی کے ہر قول و فعل کو نیک نیتی پر محمول کرو۔ تم اس کے باطن میں جھانک نہیں سکتے، دل کو اُسکے چہر نہیں سکتے تو اُس کے ارادہ و نیت پر مہتارے لیے حکم شرعی لگانے کی کیا گنجائش ہے کہ تمہیں باطن کی تکلیف نہیں دی گئی۔ یہ مجمل تشریح ہے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے قول مذکور کی ۱۲ محذول علیٰ

اور بعض اہل علم، صرف جاہلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر، جیسے موضوع روایات پڑھنا، گنا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ مجالس جہلاء میں واقع ہوتا ہے، عموماً سب موالید پر ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ مثلاً بعض واعظین موضوع روایات بیان کرتے ہیں۔ یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلاط مردوں و عورتوں کے، کوئی فتنہ ہو جاتا ہے تو کیا تمام مجالس وعظ ممنوع ہو جائیں گی۔
 ہ ہر کبکے تو کلیسے را مسوز

۳ ایسے پیشہ ور جاہل واعظوں کے باب میں خود علمائے کرام اہلسنت و جماعت نے تصریح فرمائی کہ "وعظ کا پیشہ" کہ آج کل نہ کم علم، بلکہ بہت نرے جاہلوں نے کچھ الٹی سیدھی اُردو دیکھ بھال کر، حافظہ کی قوت، دماغ کی طاقت، زبان کی قوت، کو شکارِ مردم کا جال بنایا ہے۔ عقائد سے غافل، مسائل سے جاہل اور وعظ گوئی کے لیے اندھی۔ ہر جامع ہر مجمع، ہر مجلس ہر میلے میں غلط حدیثیں جھوٹی روایتیں، اُلٹے مسئلے۔ بیان کرنے کو کھڑے ہو جائیں گے اور طرح طرح کے حیلوں سے جو مل سکا کمائیں گے۔ اول تو انہیں وعظ کہنا حرام قطعی

۴ اور خوشنیتن کم سست کر رہی کند

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو بے علم قرآن کے معنی میں کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ، جہنم میں بنالے۔ دوسرے ان کا وعظ سننا حرام سلمعون للکذب۔ تو سارے جلسے کا وبال ایسے واعظ کی گردن پر ہے۔" پھر بھی ایسے جاہلوں ناخدا ترسوں کی روش پر، تمام محافل میلاد پر یکیاں حکم شرع لگا دینا۔ اور سب کو ایک لکڑی سے ہانکنا، انصاف کے تو سر اسر خلاف ہے ہی۔ نئی شریعت گرٹھنے، مسلمانوں کو ایک فعل جائزِ رطعن و تشنیع کرنے اور اُن کی دل آزاری کا وبال، اس سے بڑھ کر، مگر وہی مثل ہے کہ

۵ چھٹی نہیں ہے منہ سے، یہ ظالم لگی ہوئی۔

ایسوں ہی واعظوں اور ایسے واعظوں کی ایسی ہی مجلسوں کے بارے میں امام اہلسنت امام احمد رضا خاں قدس سرہ نے فرمایا ”بلکہ اگر واعظ، اکثر واعظان زمانہ کی طرح کہ جاہل و نا عاقل، و بیباک و ناقابل ہوتے ہیں۔ مبلغ علم کچھ اشعار خوانی، بے سرو پا کہانی یا تفسیر مصنوع (کہ من گھڑت تفسیریں کریں) یا متحدہ شیشہ مصنوع (کہ دل سے تراشی ہوئی حدیثوں کی روایتوں پر مبنی) نہ عقائد کا پاس، نہ مسائل کا احتفاظ (کہ محفوظ مسائل ہی کے بیان پر اکتفا کریں) نہ خدا سے شرم، نہ رسول کا لحاظ، غایت مقصود (و انتہائے طلب) پسند عوام۔ اور نہایت مراد (و مطلوب حقیقی) جمع حطام۔ (کہ دولت ہاتھ آئے۔ عوام و جہال کی واہ واکے پردہ میں نین برے۔ ان کا دامن بھرے۔ یا ذاکر، ایسے ہی ذاکرین غافلین، مبطلین سے (جو حق سے غافل، ناحق میں شاغل رہتے ہیں، کہ رسائل پڑھیں تو جہال مغرور کے، اشعار گائیں تو شعراء بے شعور کے۔ انبیاء کی توہین۔ خدا پر انتہام۔ اور نعت و منقبت کا نام بدنام۔ جب تو (ایسوں کی مجلسوں میں) جانا بھی حرام بھیجنا بھی حرام۔“ تو کیا ان جاہلوں کی ایسی مجالس و مواعظ پر تکیہ کر کے میلاد اقدس کی ان محافل کو مطلقاً حرام و بدعت کے زمرے میں داخل کر دیا جائے گا۔ حاشا ہرگز نہیں۔ ۱۲۔ محمد غلیل عفی عنہ

۳۲۔ میلاد مبارک کی محافل مقدسہ میں، اجنبی تو پھر اجنبی ہیں، مردوں اور عورتوں میں، وہ جو ایک دوسرے کے ابدی مجرم ہیں جیسے ماں باپ بیٹے بیٹیاں، خالائیں اور بھانجے بھانجیاں، پھوپھیاں اور بھتیجے بھتیجیاں، حقیقی بھائی بہنیں ان میں بھی مجلس ذکر پاک کے عین دوران، نہ کہیں دیکھنے میں آیا۔ نہ سننے میں، کہ وہ باہم بچا بیٹھیں۔ بلکہ عورتوں کا بند و بست علیحدہ ہوتا ہے۔ مردوں کا انتہام و انتظام، ان کی مجلس سے دور عمل میں آتا ہے۔ اس کے باوجود قوانین و معیار پرے دولوں میں حائل رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی دوران بیان، داعظ کو محسوس ہوتا ہے کہ عورتیں سننے سننے میں نہیں، بلکہ مجلس و خط و ذکر اقدس میں، اپنی کچریاں پکانے

میں مصروف ہیں، تو ذکرِ تنبیہ کر دیتا ہے کہ وعظ و ذکر کے وقت عورتیں اپنی مجلس نہ جمائیں۔ اپنا رنگ نہ منائیں۔ اور فرض کر لیں کہ عورتیں اپنی لغو و لالیعی حرکات سے باز نہ آئیں، تو ان کی اصلاح کی کوشش اور تیز تر کر دی جائے گی۔ نہ یہ کہ ان محافل کو علی الاطلاق حرام و بدعت کہہ کر ذکر و تذکیر، پسند و نصیحت کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے۔ سب ہی تو یکساں نہیں اور ہمہ اوقات، ایک حالت پر نہیں۔ تو ان قلیل و نادر لغویات کے باعث، سب کو ایک ہی لکڑی سے کیسے ہانک دیا جائے۔ عزیر و عوام الناس، پھر عوام الناس ہیں، وہ خدا و رسول کی باتیں، جتنی سن لیں انہیں مضر تو نہیں مفید ہی ہوں گی۔ تو باپ تذکیر، ہم کیوں ان پر مقفل کر دیں۔ اور ایک پسو کے باعث، پورا کمل ہی نذر آتش کر دیں۔ آگ میں جھونک دیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا، حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر ممکن ہے۔ ۳۳ عقلاً و نقلاً۔ بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔ یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے، یہ ضعیف شبہ ہے۔ آپ کے علم و روحانیت کی وسعت، جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے، اس کے آگے ایک ادنیٰ سی بات ہے۔

۳۳ مجلس میلاد النور میں حضور پر نور سید عالم، عالمِ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اعتقاد، بایں معنی کہ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بشریت منورہ اور جہدِ خاکی و جسم بشری کے ساتھ، مجلس میلاد میں ہر ایک کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں۔" یہ تو ایسا جینا جاگتا، انتہام اور مسلمانانِ اہلسنت و جماعت پر ایسی تہمت تراشی ہے جسے ہر ادنیٰ اہم و فراست، اور نور بصارت رکھنے والا مسلمان تو

مسلمان، غیر مسلم بھی ہرگز تسلیم نہ کرے گا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پاک کا منظر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور سے تمام عالم خلق و عالم امر کو منور فرمایا، بایں معنی ہر جگہ حضور تشریف فرما ہیں۔ یعنی جس طرح روح، اپنے متعلق جسم کے ہر جزو میں جاری و ساری ہوتی ہے اور جسم کے ذرہ ذرہ میں اُس کا فیضان جاری و ساری رہتا ہے اور جسم کا کوئی مختصر سے مختصر جزو اس سے بے نیاز، ولا تعلق، و بے علاقہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم (کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا) کی حقیقت منورہ، ذات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے کہ اپنے وجود اپنی بقا میں اُن سے مستغنی نہیں۔ عالم جس طرح اپنے ابتدائے وجود میں ان کا محتاج تھا کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنتا۔ یونہی ہر شے اپنی بقا میں ان کی دست نگر ہے۔ آج ان کا قدم در میان سے نکال لیں تو عالم دفعۃً فنائے محض ہو جائے۔ تمام جہاں جس طرح ابتدائے وجود میں ان کے نور انور سے مستفیض ہوا، بعد وجود بھی ہر آن ہر لحظہ اُسی کی مدد سے بہرہ یاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں۔ حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے۔ اور یہی وہ نورانیت و روحانیت ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہاں، تشریف فرما ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس عقیدے کو، کفر و شرک کہنا، حد سے بڑھنا اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرانا ہے۔ اور محض اپنی کج فہمی، کج روی اور مسلمانوں پر ناحق بدگمانی ہے۔ کس نے کہا کہ دیا کہ مسلمان، محافل میلاد میں عیناً، اپنی آنکھوں دیکھے، حضور کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ منکرین کو یہاں نہ قرآنی احکام یاد آتے ہیں۔ اور نہ فرمان نبی کی طرف دھیان لاتے ہیں کہ "تو نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا۔ کہ دل کے عقیدے پر اطلاع پاتا ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۳؎ تو جو امر عقلاً بھی ممکن ہے کہ عقل اس کے وجود سے انکار نہیں کرتی۔ اس کا واقع ہو جانا حد امکان میں ماننی اور جانتی ہے اور نقلاً بھی اس کے وجود کے انکار پر

کوئی وجہ وجہ نہیں تو عقل و نقل دونوں کے حکم کے خلاف، اپنی ناقص رائے،
 نا تمام علم اور قیاس فاسد کو حکم بنانا، نہ صرف عقل کی تیرگی ہے بلکہ ایسوں کی دوتا
 علم وافر بھی ہو تو بھی سرمایہ جہالت ہے۔ اور اپنی خواہشات کا اتباع۔ محمد خلیل
 سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہ نفس نفیس، ان مجالس و محافل
 میں یقینی تشریف آوری کا تو کوئی معتقد نہیں۔ سوال صرف یہ ہی کہ کیا یہ ممکن ہے؟
 اور کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میں تشریف فرما ہونا، وقوع میں آیا؟
 شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے دونوں شبہات کا جواب دیا کہ ہاں اُن کا تشریف
 لانا، عقلاً بھی ممکن ہے اور نقلاً و شرعاً بھی روا۔ یوں بعض مقامات پر اس کا
 وقوع بھی ہوا۔ بلکہ اس کا وقوع ہوتا ہے اور تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہتا
 ہے۔

قلائد الحجازیہ میں مناقب عبد القادر، اگر منکرین کی نظروں سے اوجھل ہے تو
 تلاش کر لیں چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی نہیں کہ دستیاب نہ ہو سکے۔ اس کے شروع ہی
 کے صفحات پر ہے۔ "وقال استاذنا الشيخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 "سأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظهر فقال لی یا بُنّی لم لا تکتلم لانی
 فرماتے ہیں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں زیارت انور حضور
 اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نماز ظہر مشرف ہوا تو ارشاد فرمایا "بیٹا تم لوگوں سے
 خطاب کیوں نہیں کرتے؟" میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں عجمی ہوں۔ ان فضلاء
 بغداد کی موجودگی میں کسے خطاب کروں۔ ارشاد فرمایا "اپنا منہ کھولو"۔ میں نے اپنا
 منہ کھولا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن اقدس میرے
 منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا تکتلم علی الناس۔ پسند و وعظ شروع کر دو۔ چنانچہ میں نے
 نماز ظہر ادا کی۔ اور کرسی خطاب پر بیٹھا۔ سامنے جم غفیر تھا۔ خطاب کی ہمت اب بھی
 نہ ہوئی اور پھر سیری آنے لگی۔ اچانک میری نظر مولیٰ علی پر پڑی۔ آپ نے فرمایا "اپنا
 منہ کھولو"۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے چھ مرتبہ لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا۔

میں نے عرض کیا "سات بار کیوں نہیں" فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی خاطر۔ الخ"

اسی صفحہ پر آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں خلعت ولایت کبرئیی و قطبیت عنایت فرمائی۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف وعظ تھے۔ کرسی خطابت کے قریب ہی حضرت علی بن ہبیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں۔ ناگاہ حضرت علی بن ہبیتی پر غنودگی طاری ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تمام لوگ خاموش رہیں۔ تمام حاضرین ایسے خاموش ہوئے کہ سانسوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ ادھر حضور غوث پاک اپنی کرسی سے نیچے تشریف لائے اور باادب تمام سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی بن ہبیتی کو افاقہ ہوا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ خواب میں تم زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے میں اسی لیے باادب کھڑا رہا۔ حضرت علی بن ہبیتی نے فرمایا کہ لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کجالت خواب دیکھا اور حضرت شیخ عبدالقادر کجالت بیداری زیارت سے مشرف ہوئے "منکرین بتائیں کہ بعض مواضع و محافل وعظ میں آپ کی تشریف آوری پر ایمان لائے یا نہیں۔"

۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۳۶۔ یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا، شبہ نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا اور بالیقین مانتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا۔ ملکوت السموات والارض کا شاہد بنایا۔ روز ازل سے روز آخر تک کا سب ماکان و مایکون انہیں بتایا۔ جس کی تفصیل، جس کا بیان علمائے محققین نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ بصراحت فرمایا۔

مگر مخالفین کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کرمیہ کی روشنی نے اندھا بہرا کر دیا۔ انہیں حق نہیں سوجھتا۔ مگر حقوڑی سی عقل والا بھی آسانی

سمجھ سکتا ہے کہ علم یقیناً ان صفات میں ہے کہ مخلوق خدا کو بعلطائے خدا مل سکتا ہے۔ اور کس حد تک مل سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: "اگر میرے اُونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن عظیم میں اُسے پاؤں" (لا لانقان) امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اُونٹ مہر وادوں۔" یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔ پھر یہ علم، علم علی ہے۔ اس کے بعد علم عمر، اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے کہ ذہب عمر بتسعۃ اعشار علم، عمر علم کے نو حصے کیے گئے۔ کان ابو بکر اعلمنا۔ ہم سب میں زیادہ علم، ابو بکر کو تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

پھر علم نبی تو علم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسے جتنا علم، اتنی ہی فہم جب قدر فہم اسی قدر علم۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ کہاوتیں ارشاد تو سب کے لیے ہوتی ہیں۔ پر ان کی سمجھ انہیں کو ہے جو علم والے ہیں۔ پھر مسلم کے مدارج بے حد متفاوت۔ اور علماء کے مراتب میں نمایاں تفاوت۔ ایک سے بڑھ کر ایک۔ کہ فوق کُلِّ ذی علو علیم ط اور عالم امکان میں تمام نہایتوں کی نہایت، حضور سید الکائنات میں علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والرحمات۔

تو انہیں کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔ آیات و احادیث سے مُنہ موڑنا، اور اپنی خواہشات کو امام بنا کر، انہیں کے پیچھے دوڑنا ہے۔ یا للعجب! اتنا بھی یاد نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تبے شک اللہ عزوجل نے میرے سامنے دُنیا اٹھالی ہے، تو میں اُسے اور جو کچھ اُس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس تھیلی کو دیکھتا ہوں (طبرانی۔ البو نعیم) اس حدیث سے روشن کہ آسمان وزمین کے تمام طبقات، اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اُس سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔

اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام جہاں کو محیط ہوا۔ تمام جہاں پر اللہ عزوجل نے انہیں اطلاع بخشی۔ مگر منکرین بیچارے عقل کے مارے، ابھی تک اسی جنط میں مبتلا، شبہات و وسوس کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔
۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۷ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونا، جیسے وہابیہ کی کورنجی آج تک نہ سمجھ پائی، حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کی وسعتوں کے روبرو یہ محض ادنیٰ سی بات ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی حقانیت پر دلائل نقلیہ و کشفیہ قائم ہیں۔ تو اس کا انکار بھی حقیقت ثابتہ کا انکار ہے جسے صرف انکار برائے انکار کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مکابرہ یا مجادلہ۔ اور یہ کج روی ہے۔ کج رویوں کا طریقہ ہے کج فہموں کا وثیقہ ہے۔ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ۔

اہل انصاف کے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں تشریف فرما ہونا اور اپنے غلامان بارگاہ کو اپنے لطف و کرم اور فیض اتم سے مستفید و مستفیض فرمانا ایسا مسئلہ اور ایسی حقیقت ثابتہ ہے جسے اکابر امت نے بالتصریح اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقربان بارگاہ خداوندی بالخصوص انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی ایک مکان میں مقید نہیں رہتے۔ وہ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوں تو یہ عین ممکن بلکہ واقع ہے۔ شب معراج تشریف میں انبیائے کرام کا مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا اور پھر آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات پانا۔ صاف بتا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بیک وقت عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت میں موجود ہیں۔ حالانکہ ان کی قبور متواتر زمین ہی پر ہیں۔ اور یہ بات کسی نے آج تک نہ کہی کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبور مقدسہ سے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیئے گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

قبر انور میں رونق افروز ہونے کے باوجود اگر متعدد مقامات پر تشریف ارزانی فرمائیں اور اپنے غلاموں کو اپنی زیارت اقدس سے مشرف فرمائیں تو یہ کوئی ناشدنی ہے جو ممکنہ بین کی عقلوں میں نہیں آتی۔

یوں نہیں ملتے اور ہماری نہیں ملتے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مان لیجئے۔ اشعة اللمعات چھپی ہوئی موجود ہے ”باب اثبات عذاب القبر“ نکالیے اور پڑھنا شروع کیجئے وہ حدیث شریف جس میں مذکور کہ ”جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ، نیلگوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ مُردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں (مَنْ سَأَلَكَ تِرَارَبْ کُونْ هَے ؟ مَا دُنْكَ تِرَادِیْنْ کِیَا هَے ؟ اَوْرَ مَا کُنْتَ تَقُوْلُ فِیْ هَذَا الرَّجُلِ)۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اور هَذَا الرَّجُلِ (ان سے مراد وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات لیتے ہیں۔ ان کلمات کی تشریح میں حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں لفظ هَذَا (ان) سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ، آپ کے (قبر انور میں تشریف فرما ہونے کے باعث یہاں سے) غائب ہونے کے باوجود، یا تو اس لیے ہے کہ یہ امر مشہور ہے (خواہ نام لیا جائے یا نہ لیا جائے ذہن انہیں کی ذات اقدس کی طرف منتقل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ذہنوں میں، اپنی جسمانی غیر موجودگی کے باوجود، حاضر و موجود ہیں۔

یا با حضار ذات شریف دے در عیاں، بایں طریق کہ در قبر مشائے از حضرت دے صلی اللہ علیہ وسلم حاضر می ساختہ باشند۔ تا بمشاهدہ جمال جان افزائے او عقدہ اشکال کہ در کار افتادہ کشادہ شود و ظلمت فراق، بنور لقاء و دلکشائے او روشن گردد۔“

یعنی یا لفظ هَذَا سے ذات اقدس کی جانب اشارہ اس بنا پر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کی نگاہوں کے روبرو ہے۔ بایں معنی کہ

اس کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی موجود ہو۔ تاکہ آپ کے جمالِ جانفرا کے مشاہدہ سے، اُس مشکل کی عقدہ کشائی ہو جائے جس سے اُسے واسطہ پڑا ہے۔ اور ہجر و فراق کی ظلمت، ان کی روح پرور، وجہانِ افرور زیارت کی بدولت سمٹ جائے۔ اور بڑا ظلم ہو گا شمعِ رسالت کے پر والوں پر، اگر انہیں عاشقانِ پاک طینت کی یہ بات نہ بتائی جائے کہ ”دریں جاہِ انیسیت، مرشتا قانِ مخمر دارا کہ اگر برامید ایں شادی جاں دہندہ وزندہ درگور روند جائے آں دارد۔“

یعنی بندہ مومن کا، زیارتِ اقدس حضورِ انور سے مشرف ہو جانا اگرچہ بعد از مرگ سہی، بشارتِ عظمیٰ ہے غمزدہ مشتاقانِ جمالِ یار کو۔ کہ اگر وہ رُوئے زیبا کی زیارتِ انور کی توقع و امید پر اگر اپنی جان بھی نذرانے میں پیش کر دیں، بلکہ زندہ درگور ہو جائیں۔ تو یہ بھی بے موقع نہیں بلکہ برجاوِ بر محل ہے۔

شب عاشقانِ بیدل چہ شبِ دراز باشد
تو بیاگرِ اولِ شب، در صبحِ باز باشد
خدایا! منکرین کی آنکھیں کھول اور انہیں شکوک و شبہات کی دلدلوں سے نکال کر سلامت روی کے ساحل تک پہنچا۔ آمین

مسلمانو! انبیائے کرام تو پھر انبیائے کرام ہیں علیہم الصلوٰۃ والتسلیم۔ ان کے غلامانِ بارگاہ بھی بے عطائے الہی اتنی مقدرت لکھتے ہیں کہ اپنی نورانیت دروہانیت کے ساتھ متمثل ہو کر، جسمِ مثالی کے ساتھ متعدد مقامات پر ظہور فرمائیں چنانچہ وہ ظہور فرماتے اور بیک وقت مختلف مقامات پر دیکھے جاتے ہیں۔

میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی اپنی کتاب مستطاب سبع سنابل میں کہ بارگاہِ رسالت تاب سے شرفِ قبولیت سے مشرف ہے لاشاد فرماتے ہیں کہ ”لوہے کو صیقل کیا تو اس میں وہ صفائی حاصل ہوئی کہ عکس کی نائش، صرف اس کی صفائی کی بدولت میسر آئی۔ پھر آئینہ اگر قریب ہوتا ہے تو وہ عکس قریب نظر آتا ہے اور اگر دور ہوتا ہے تو دور۔ اور وہ جتنا دور ہوتا جائے گا، عکس بھی دور ہی نظر آتا جائے گا۔“

اگر آئینہ کو آسمان کے مقابل رکھو تو آسمان کا عکس اور آفتاب کا عکس بھی، اگرچہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، اس صفائی میں نمودار ہو جائے گا۔ اور اگر آسمان حائل نہ ہو تو تمام سفلیات اور علویات اس کی صفائی میں نمودار ہو جائیں۔ اسی طرح تیرے دل کا آئینہ اگر مَصْفَل و مَصْفَا ہو جائے تو تمام عالم پست و بالا کی، اس میں جلوہ نمائی ہو اور بایں طور تو دور جملہ ممکنہ حاضر باشی "تمام مقامات پر تیرا ہی ظہور ہوا اور تو ہر مقام پر حاضر و موجود" سبحان اللہ یہ مقام غلامان خاص کا ہے تو پھر صحابہ کرام، پھر انبیائے اولی الامر، پھر سید الانبیاء سید الانام صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم وعلیہم اجمعین کے مقامات ربیعہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ۱۲ خلیل عفی عنہ

آخر نہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو سدرۃ المنتہی سے جہانہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اِنَّ الْبَنیَّ صَلَّی اللہ علیہ وسلم اِیَّیْہِ بِجَسَدِہٖ وَرُوحِہٖ وَانَّہٗ یَتَصَرَّفُ وَیَسْبِیْرُ حِیْثُ شَاءَ فِی الْاَرْضِ وَ الْمَمْلُکَۃِ - یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جسم اقدس اور روح النور کے ساتھ زندہ ہیں اور زمین کے اطراف و ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہیں سیر فرماتے ہیں (روح المعانی) اور اس امر سے کوئی شے مانع نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثالی اجسام، بے شمار، لاتعداد ہو جائیں اور اس کے باوجود ہر جسم مثالی کے ساتھ آپ کی روح النور کا تعلق بالکل اسی طرح قائم رہے جس طرح ایک مٹی جسم کے الگ الگ اعضاء اور اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے روح المعانی۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ کسی کی موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی۔ اُس کے تمام افعال و ادراکات جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، آنا، جانا، چلنا، پھر مناسب بدستور رہتے ہیں۔ بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلات خاکی یعنی آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان سے لیتے تھے اب بغیر ان کے کرتی ہے۔ اگرچہ جسم مثالی کی یاد رہی تھی۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے

اُس کی راہ کھول دی جاتی ہے۔" اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔" اور جب وہ آزاد ہے تو اس کے لیے قُرب و بُعد سب یکساں۔ یہ عالم ہے عام مسلمان کی روح کا۔ ان کے بعد خواص ہیں۔ پھر اولیاء و مشائخ ہیں۔ پھر صحابہ کرام ہیں۔ پھر انبیاء و مرسلین ہیں۔ پھر سید العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی ترقیوں کا ادراک کون کر سکتا ہے۔ اور کون اُن کی ان عظمتوں و رفعتوں پر پہرے بٹھا سکتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری شرح شفاء شریف میں فرماتے ہیں ان روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضراً فی بیوت اهل الاسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہاں میں، ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے! منکرین اب اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈ لیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۲۸ علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ۳۲۹ کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جائیں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے۔ اور اس سے آپ کی نسبت اعتقادِ علم غیب لازم نہیں آتا جو کہ حضراتِ حق سے ہے۔ کیونکہ علم غیب شگہ وہ ہے جو مقتضائے ذات کا ہے۔ اور جو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں۔ بالستب ہے۔ وہ مخلوق کے حق میں ممکن، بلکہ واقع ہے اور امر ممکن کا اعتقاد شرک و کفر کیونکہ ہو سکتا ہے۔

۳۲۸ اہلسنت کو بحمد اللہ تعالیٰ اُن کے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ یقینی قطعی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں منقوض نہیں ہوتا۔ کوئی نقض اس کی افادیت و اہمیت نہیں کھوتا۔ نہ کبھی اُس میں تبدیل ممکن۔ نہ کسی تحویل و تغیر کا اس میں امکان۔ یہ وہ قانون مقدس ہے جس نے کل کے دہریوں فلسفیوں معتزلیوں، اور آج کے نیچرلوں رافضیوں

وہابیوں، وغیرہم بد دینوں کی ناپاک گڑھنت کے قانون سے یکسر غنی کر دیا۔ اور جس نے دوبارہ قدرت الہی عزوجل کو جن سخت خلفشاروں میں ابلیس لعین نے ان مسخروں کو ڈالا، ان سب سے دفعہ نجات دے کر اُستی مسلمانوں کو اپنے ظل حمایت میں لے لیا۔ تمام کائنات اول تا آخر، ابد الابد تک، اور نہ صرف کائنات و موجودات بلکہ جملہ ممکنات اُسی ایک سچے حقیقی قانون سے وابستہ ہیں جس پر ایمان لائے والے کو، نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی عجوبہ سے گھبرا کر توجیہ و تاویل یا تحویل و تبدیل کا دامن تھامنا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جانتے ہو کہ وہ پاک مبارک قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ:

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ - اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بِحِكْمٍ مَّايُزِيْدُ
بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ - تیرا رب جو چاہتا بنانا اور اختیار فرماتا ہے۔ اُن کا کچھ
اختیار نہیں۔ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ - اُس سے کوئی پوچھنے
والا نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اور سب سے سوال ہوگا۔ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔
وہ اپنے حکم میں کسی کو دخل نہیں دیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک
اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو نہ وہ کسی قانون کا پابند ہے نہ کسی عادت کا محکوم۔ نہ
کوئی ممکن اُسے دشوار ہے نہ کسی شے کا اُس پر وجوب و لزوم۔ اسی مقدس منور
عقیدے کو اہلسنت نے اپنے متون عقائد میں ان دو لفظوں سے ادا کیا ہے کہ
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ - اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اُسی رب قدید
قادر و مقدر نے اپنے انبیاء و مرسلین اور ان کے طفیل ان کے واسطے اپنے
اولیائے کاملین کو وہ قدرتیں وہ مقدرتیں وہ اختیارات و تصرفات دیئے کہ
وہ ایک قدم میں مشرق سے مغرب تک، ساری زمین طے کر لیتے ہیں اور باذن
تعالیٰ اپنی نورانیت و روحانیت کے ساتھ متمثل ہو کر جسم مثالی کے ساتھ متعدد
مقامات پر جلوہ سامانی فرماتے اور دیکھے جاتے ہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۹ یسلی نجد کے وصال کی خاطر آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے۔ کانوں پر لطالت

نیوٹی کا پہرہ بٹھائے، اپنے جی جان سے گزر کر، بلکہ دین و ایمان کو پس پشت ڈال کر لیلے سجدهیت کے ناقہ کے پیچھے پیچھے۔ این دآں سے بے نیاز، اپنے خیالات باطلہ میں مدسوش، بھاگنے والوں کو ایک اور تینہ۔ ایک اور قریب الفہم تقریب کہ اگر متعدد مقامات پر بیک وقت تشریف فرما ہونا، اگرچہ اجہام مثالیہ کی یادری کے ساتھ ہو، مہاری عقل، مہارے فلسفہ میں نہیں سماتا، تو کیا اتنا بھی باور نہیں کر سکتے کہ بقدر الہی احسنو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد اطہر میں جلوہ فرما رہیں مگر درمیانی حجابات اٹھا دیئے جائیں اور یوں بیک وقت لاکھوں مشتاقانِ جمال یار کو، زیارت ہوئے زیبا ہو جائے۔ اور شرک کا وہ جان لیوا۔ مہاری پتھر بھی ہٹ جائے جو ان منکرین کو اپنے شکنجہ میں جکڑے ہوئے ہے اور جس نے ان کی جانوں کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اس سے، آپ کی نسبت علم غیب کا اعتقاد بھی لازم نہیں آتا جو ان کے لیے سنگ گراں ہے۔

خدا توفیق دے تو اتنی بات ہی بہت کافی ہے بشرطیکہ آدمی انصاف سے کام لے اور ناحق کسی کی پاسداری پر نہ مڑے۔ اب بھی نہ مانیں تو ان کے نہ ماننے کی پروا کیا ہے۔ جب دل پر مہر ہی لگ جائے تو قبولِ حق کی امید فضول۔ ہاں ان کلمات سے موافقین اہل حق و یقین، امید ہے کہ اور فیض پائیں، فیضان اٹھائیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

نئے یہاں مسلمان کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ علم یقیناً ان صفات سے ہے جو غیر خدا کو بے طائے خدا مل سکتا ہے۔ تو وہ علم جو غیر خدا کو بے طائے خدا ملتا ہے یعنی اللہ کے دیئے حاصل ہوتا ہے وہ عطائی ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے بالذات ہے۔ خود بخود ہے۔

علم ذاتی ہی خدائے عز و جل کی صفتِ خاصہ ہے اور یہی علم ذاتی خدائے عز و جل کے لیے خاص ہے۔ حاش اللہ، علم عطائی کہ اعلامِ عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ خاص ہونا درکنار، خدا کے لیے محالِ قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اُسے

علم حاصل ہو۔ تو علم کا ذاتی و عطائی، دو قسموں کی طرف منقسم ہونا یقینی۔
یوں میں بے طائے الہی، غیر خدا کو جو علوم حاصل ہوں وہ اگرچہ اپنی فراوانی و وسعت
کے اعتبار سے عرش و فرش، شرق و غرب اور از روزہ اول تا روزہ آخر، جملہ کائنات
کو اپنے احاطہ و وسعت میں لے لیں اور ان سب کو محیط ہو جائیں۔ رہیں گے متناہی
کے متناہی ہی۔ کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ شرق و غرب دو حدیں ہیں۔ روز اول
و روز آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے سب متناہی ہے۔ جبکہ علوم
الہیہ کی کوئی حد نہیں۔ کوئی نہایت نہیں، کہیں انتہا نہیں بلکہ وہ غیر متناہی در غیر
متناہی در غیر متناہی ہیں۔ اور بلاشبہ غیر خدا کا علم، معلومات الہیہ کو حاوی نہیں
ہو سکتا۔ معاذ اللہ مساوی ہونا درکنار، تمام اولین و آخرین، تمام انبیاء و مرسلین
و ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر بھی، علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے۔
جو کہ وڑا کہ وڑا سمندروں سے، ایک ذرا سی بوند کے کہ وڑا دیں حصّے کو ہے۔ کہ وہ
تمام سمندر اور یہ بوند کا کہ وڑا حصّہ دونوں متناہی ہیں۔ دونوں کی ایک نہایت
ہے۔ دونوں کے لیے انتہا ہے اور دونوں کے لیے ایک حد۔ تو جملہ مخلوقات کے
تمام علوم کو علم الہی سے ہرگز ہرگز اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللہ
برابری کا وہم۔

خلاصہ کلام یہ کہ علم ذاتی اور علم محیط و غیر متناہی ہی اللہ عز و جل کے ساتھ خاص
ہونے کے قابل ہے۔ تو آیات، واحادیث و اقوال علماء جن میں دوسروں کے
لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعی یہی علوم مراد ہیں۔ اور فقہاء جہاں
حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں پر لگانے ہیں۔ کہ آخر قائل کو کافر کہنے کی وجہ اور مبطلے
تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ ہمارے
علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے۔ اس کے
غیر کے لیے محال ہے۔ جو اُس میں سے کوئی چیز، اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر،
غیر خدا کے لیے مانے، وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف

بعض اہل حق ہے اور عطائی۔ اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لیے ماننا محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال، کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں۔ وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں افْتُونُونِ بِبَعْضِ الْکُتُبِ وَتَلْفُوزُونَ بِبَعْضٍ۔ یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہ آیت نفی دیکھتے ہیں۔ اور ان آیتوں سے، جن میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم غیب عطا کیا جانا، بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی اثبات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصۃً الوہیت ہے۔ اثبات عطائی کا ہے۔ کہ یہ انبیاء ہی کی شان ہے اور الوہیت کے منافی ہے۔

ذاتی عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی خالق و مخلوق، خدا و غیر خدا کے علوم میں مساوات و برابری کا الزام لگانا، مسلمانوں پر کھلا اتہام، اور صراحتہً ایمان و اسلام کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کے علوم کی مساوات لازم آئے گی باطل محض ہے۔ کہ مساوات و برابری تو جب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے۔ اور یہ نہ کہے گا مکہ کافر معاند۔ ذرات عالم متناہی ہیں تو ان کا علم بھی متناہی ہوا۔ جبکہ اللہ عزوجل کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے۔

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت پھر بڑھ جائے صراحتہً فرماتے ہیں کہ جو علم، غیر خدا کو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں۔ بالاسبب ہے۔ اور وہ علم جو باعلام و عطائے خدا ہے وہ عطائی ہے۔ اور علم غیب عطائی، مخلوق کے حق میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ اور امر ممکن کا اعتقاد کفر و شرک نہیں۔ مگر یہ ہے کہ عناد و مکابڑہ وہ مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

البتہ ہر ممکن کے لیے وقوع ضروری نہیں۔ ایسا اعتقاد کرنا محتاج دلیل

ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جائے مثلاً خود کشف ہو جائے۔ یا کوئی صاحب کشف خبر دے تو اعتقاد جائز ہے۔ ورنہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے غلطی سے رجوع کرنا اس کو ضرور ہے مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ پس تحقیق مختصر، اس مسئلہ میں یہ ہے جو مذکور ہوئی۔

اَللّٰہ اور بچہم تعالیٰ اُمّی مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، مشرق تا مغرب، عرش تا فرش، سب اُمّیں دکھایا۔ اور روزِ اقول سے روزِ آخر تک کا سب ماکان و مایکون اُمّیں بتایا۔ آیات کریمہ و احادیث حمیدہ سے ایسے حلیل و جلیل طور پر ثابت ہے جس میں اصلاً مجال و دم زدن نہیں قرآن کریم میں فرماتا ہے اَنْ کَارِبْ عَزَّوَجَلَّ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تَبِیَّانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ اَنَارِی ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب فرمانِ حمید ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روشن۔ اور روشن بھی کیسا تفصیل کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا مفصل۔ تو عرش یا فرش تمام کائنات جملہ موجودات، اس بیان کے احاطہ میں داخل ہوئے۔ اور جملہ موجودات میں، کتابت لوح محفوظ بھی ہے۔ تو لامحالہ، یہ بیان و تبیان، اُس کے مکتوبات کو بھی شامل ہوئے۔

اب یہ بھی قرآن عظیم ہی سے پوچھ لیجئے کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہے؟ صا اور نکھر ا ہوا جواب موجود ہے کہ کُلُّ صَغِيرٍ وَ کَبِيرٍ مُّسْتَظَر۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اسب لکھی ہوئی ہے۔ نیز ارشاد ہے۔ وَلَا حَبَّةٌ فِی ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا دَرَبٌ وَلَا یَاسٍ اِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ۔ کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں میں اور نہ کوئی تر، اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بچہم اللہ تعالیٰ کیسے نص صریح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام موجودات، جملہ ماکان و مایکون الی یوم القیمۃ (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا) اور لوح محفوظ کے

تمام مندرجات و محفوظات کا علم دیا۔ اور شرق و غرب، سما وارض (آسمان و زمین) عرش و فرش میں کوئی ذرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہ رہا۔ والحمد للہ حمداً کثیراً۔

بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا مگر مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر رہا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانیں، یا اُن کا عطا کرنا والا ان کا مالک و مولیٰ جل و علا۔ علماے کرام کی تصانیف جلیلہ میں اُس کے دلائل کا بسط و وضاحت سے بیان ہے اور احادیثِ کریمہ کثیرہ تو اس باب میں ایسی روشن ایسی منور ہیں کہ کسی ذی ہوش کو گنجائش سخن اور مجال دم زدن نہیں۔ تو اعتقاد علم غیب نبی کی دولت، جن خوش نصیبوں کو میسر ہے وہ قرآن و حدیث کے واضح اور روشن دلائل پر مبنی ہے۔ محض بے دلیل نہیں کہ اُسے خیالِ باطل کہہ کر رد کر دیا جائے۔ ہاں منکرین اپنی جہلیس کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب عظیمہ اور فضائل جلیلہ کی تاب نہ لا کر، حضور کی تنقیص و تحقیر اور توہین و تصغیر میں، "قدم فسق بیشتر بہتر" کے مصداق، بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ در کنار خود قرآن عظیم کی آیاتِ کریمہ سے روگردانی کرتے اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائلِ کریمہ کی روشنی دیکھ کر ایسے اندھے مہرے ہو چکے ہیں کہ انہیں حق انہیں سوچتا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس، سخت سے سخت، ناپاک سے ناپاک تر، ایسی بے حیائیوں اور دھڑائیوں سے کام لیتے ہیں جس کی نظیر جہاں بھر میں کہیں نہ ملے۔ کتابیں گڑھیں، مطبع گڑھیں، اُن کے مصنفین گڑھیں۔ اُن کے مضامین گڑھیں اور پھر خود اُن کے حوالے دے کر مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکیں۔ فضائلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو دیکھئے کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیثیں بھی مردود ٹھہرائیں۔ اور اپنے مذہبِ باطل کی نیو جہائیں اور فضیلت کی نفی پر آئیں تو بے اصل و بے سند روایات کو کام میں لائیں۔

ان پر اثرائیں۔ اور انہیں منسوب کر دیں بزرگان ملت کی جانب۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں رسائل اہلسنت) مگر وہابیہ کے سروں میں مسلمانان اہلسنت وجماعت کو بدعتی جہنمی بنانے کا ایسا سودا ہے کہ دوسروں کے گھروں کو جلا نے والے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی لگائی ہوئی اس آگ میں، خود ان کے، ان کے اکابر کے اور ان کے مشائخ کے گھروں میں لگ گئی۔ اور ایسی لگی ہے کہ بجھائے نہ نیچے۔ اور احادیثِ کرمیہ کی طرف آئیے تو وہ صاف صاف واثکاف، اس عقیدہ یا صواب کی تائید و توثیق فرما رہی ہیں، بخاری و مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کر، جب سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا۔ کوئی چیز چھوڑ نہ دی، جسے یاد رہا، یاد رہا۔ جو بھول گیا، بھول گیا۔ یہی مضمون صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر، ابتداء سے لے کر، جہنیم کے جہنم، دوزخ جہنم کے دوزخ جانے تک کا حال ہم سے بیان فرما دیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ اور جامع ترمذی وغیرہ کتب احادیث میں، دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ اُس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اُس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اُسی معراجِ ثانی کے بیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آگیا۔“

شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں۔

”پس دانستم ہرچہ در آسمانہا و ہرچہ در زمینہا بود۔ عبارتست از حصول عامہ علوم جزوی و کلی واساط آں۔ یہیں دیگر احادیثِ کرمیہ سے روشن کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہاں پر اطلاع بخشی۔ ماکان و مایکون اور سب انگوں پھلوں کا علم حضور کو دیا۔ عرض ایمانی نگاہوں کے سامنے یہ سب موجود ہے اور شرک و بدعت کی صلاحتوں میں بھٹکنے والوں کو کچھ نہ سوجھے تو اس کا کیا علاج۔ فبای حدیث بعد یومنون۔

منکرین علم غیب کی اونچی اڑان

مسلمان بھائیوں کی آگاہی کے لیے یہ فقیر بے توقیر ”مشتے نمونہ از خروارے“ بطور صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتا ہے۔ منکرین علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشرووں میں سے ایک بھاری بھر کم مولوی صاحب نے، اپنے وسیع ججے اور رفیع عمامہ کی لاج رکھنے کے لیے ایک اونچی اڑان اڑی۔ اور اپنے امام الطائفہ کے وتیرہ تیرہ کو اختیار کرتے ہوئے، نصوص قطعہ قرآن عظیم کے خلاف اپنے دعائے باطل کی سند میں، اپنی کتاب براہین قاطعہ میں صاف صاف لکھا کہ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ ملاجی کو ہنوز روایت و حکایت میں تمیز نہیں، اس بے اصل حکایت سے استناد اور شیخ محقق قدس سرہ العزیز کی طرف اسناد کیسی جرأت و وقاحت، کیسی چوری و سیدہ زوری ہے۔ شیخ محقق نے مدارج شریف میں صاف فرمایا ہے کہ ”اس سخن اصلے نہ دارد و روایت بدال صحیح نشدہ است“ کہ یہ روایت محض بے اصل و بے سند ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ لا اصل له۔ اور امام ابن حجر مکی نے افضل القری میں فرمایا لَوِیْعُرَفَ لَهُ سَنَدٌ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عظیم گھٹانے کو ایسی بے اصل حکایت سے سند لانا اور طبع کاری کے لیے شیخ محقق کا نام لکھ

لکھ جانا جو صراحت فرما رہے ہیں کہ اس حکایت کی جڑ نہ بنیاد، اب اس کے سوا کیا کہیے کہ ایسوں کی داد نہ فرماید ۔

حال ایمان کا معلوم ہے بس جانے دو۔

خلاصہ اعتقاد اس باب میں یہ ہے کہ علم غیب کا خاتمہ حضرت عزت ہونا ،
 بے شک حق ہے ۔ اور کیوں نہ ہو۔ رب عزوجل فرماتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۔ تم فرمادو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ، اللہ کے سوا کوئی عالم
 الغیب نہیں ۔ اور اس سے مراد وہی علم ذاتی و علم محیط ہے کہ وہی باری عزوجل کے
 لیے ثابت اور اُس سے مخصوص ہیں۔ علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو۔ یا علم غیر محیط
 کو بعض اشیاء سے مطلع بعض سے ناواقف ہو۔ اللہ عزوجل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔
 اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے ۔ اور اللہ عزوجل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط
 کا ، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے ۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب عزوجل
 فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطِلَّ عَلٰكُمُ عَلٰی الْغَيْبِ وَلٰكِن اللّٰهُ يَجْتَبِيْ مِنْ تَرْسُلِهٖ
 مَنْ يَّشَآءُ ۔ اللہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے ۔ ہاں اللہ اپنے
 رسولوں سے جسے چاہے چُن لیتا ہے ۔ اور فرماتا ہے ۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰی غَيْبِهٖ
 اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ ط اللہ عالم الغیب ہے ۔ تو اپنے غیب
 پر کسی کو مسلط نہیں کرتا ۔ سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے ۔ اور فرماتا ہے
 وَمَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۔ یہ نبی غیب کے بتانے پر تجل نہیں ۔ غرض
 انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء الکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم غیب کا بھٹائے
 الہی حاصل ہونا ایک ایمانی اجماعی ایقانی عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث و اقوال
 ائمہ قدیم و حدیث (متقدمین و متاخرین) سے اس مطلب پر دلائل بے شمار ہیں ۔
 اور خدا انصاف دے تو یہی اقل قلیل کہ مذکور ہوئے بسیار ہیں ۔ توسنی مسلمانوں کے
 عقیدہ مذکورہ کو معاذ اللہ کفر و شرک کہنا ، خود قرآن عظیم پر حرف رکھنا اور احادیث
 صحیحہ کثیرہ کو رد کرنا ۔ اور بہ کثرت ائمہ دین و اکابر علمائے عالمین و اعظم اولیائے

کا ملین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی عیاذ باللہ کافر و شرک بنا دیا ہے۔ بجزہ تعالیٰ مسلمان کے لیے تو خدا اور رسول کی امان ہے، وہ کسی کے کافر بنائے تو کافر نہیں بن سکتے۔ البتہ احادیث صحیحہ و روایات معتبرہ کی رو سے خود کافر و شرک بنا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں: "فاض علی من جنابہ المقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیفیۃ ترقی العبد من حیضہ الی حیضہ القدس فیتجلی لہ کل شیء کما اخبر عن ہذا المشہد فی قصۃ المعراج المناوی"۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس سے، مجھ پر اس حالت کا علم فائض ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے، مقام قدس تک کیونکر ترقی کرتا ہے کہ ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقام سے معراج خواب کے قصے میں خبر دی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اعتقاد پر تو معاندین نے حکم کفر و شرک دیا تھا۔ ائمہ و علماء بلکہ شاہ ولی اللہ جو اپنے لیے مان رہے ہیں معلوم نہیں کہ مخالفین ان پر کون سا حکم جڑیں۔ سچ ہے کہ اب کسی سے دوستی کا مجھرم نہ رہا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل موکد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کہ ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ عملدرآمد جو اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر گاہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہر فرقہ کے پاس دلائل شرعی بھی ہیں۔ گو قوت و ضعف کا فرق ہو۔ جیسا اکثر مسائل اختلافیہ فریم میں ہوا کرتا ہے

۱۲ بلہ این قاطعہ میں ہے کہ یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، تو مثل ہنود، کہ سانگ کتھیا

کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا۔ اور خود یہ حرکت قبیحہ حرام و فسق ہے۔ بلکہ یہ لوگ اُس قوم سے بڑھ کر بُرے۔ تو وہ تائیدِ معین پر کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں۔ جب چاہیں یہ خرافاتِ فرضی بنا لیتے ہیں۔

مسلمانو! کیا تم بھی اپنے نبیؐ اور کے میلادِ اطہر کو جنم کھنیا سمجھتے ہو۔ اور اٹمہ دین کو اس مجلسِ اقدس کے عامل، اُس میں شامل رہے، ہندوؤں سے بڑھ کر خرافاتی جانتے ہو۔

قطعِ نظر اس خباثتِ باطنی کے، ہم تمام مخالفینِ منکرینِ معاذین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہر کسی دہلوی گنگوہی، دیوبندی سہارنپوری، جنگلی کوہی میں اتنی جرأت کہ بعینہ یہی عبارت حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے لیے لکھ کر اُسے چھاپ دیں شائع کر دیں۔ کہ شاہ صاحب جو محفلِ مولد میں شریک ہوتے رہے وہ ہندوؤں کی ہی خرافات میں پڑ کر اپنی متاعِ عزیز کھوتے رہے۔ اور ہر سال جو خود اس محفلِ مبارک کو منعقد کرتے رہے وہ جنم کھنیا کا سوانگ مناتے رہے۔ اور اس حرکتِ قبیحہ میں پڑ کر (کہ خود حرام و فسق ہے) ہندوؤں سے بڑھ کر، اپنی عمر گناتے رہے۔ بلکہ اس فعلِ قبیح کو بابرکت سمجھ کر اپنے دین اپنے ایمان سے کھیلے رہے اور اپنی طاعات و عبادات کو خاک میں ملا تے رہے۔ "ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم" - ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۳ ہر صاحبِ الرائے مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا جانِ ایمان ہے اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ اقدس کو دوست رکھنا، مسلمان کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِي" جو کسی سے محبت رکھتا ہے اُس کا ذکر زیادہ کرتا ہے یہی وجہ ہے۔ کہ میلادِ اقدس کی محافل منعقد کرنا اور اُن میں اہتمامِ تام کرنا، مسلمانانِ اہلسنت کا شعار مانا جاتا ہے۔ تو جو ان مبارک مجلسوں، بابرکت محفلوں کو، ہندوؤں کی خرافات کہیں، کھنیا کے جنم سے اُسے تشبیہ دیں ظاہر ہے کہ اُن کے دلوں میں محبت و درکنار،

نفرت کی بھرمار ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں حضور النور صلی اللہ علیہ سے محبت نہیں، پھر وہ صحیح العقیدہ مسلمان کیسے ہوئے۔ جن کے دل و دماغ شرابِ نجدیت کے دو جام کے بدلے گم و رکھے ہوئے ہیں اور جن کا قبلہ مرادات صحرائے نجد ہے، ظاہر ہے کہ وہ وہی کہیں گے جو ان سے کہلایا جائے گا۔ مسلمانوں کے جان و مال کو ان کے بڑوں نے حلال جانا، اور ان کا مقدس خون بہانا، اپنے لیے جہاد و کارِ ثواب مانا، تو یہ ان سے کیوں پیچھے رہیں۔ ان کے دلوں میں بھی وہی غبار ہے۔ ان کی بھی تیغِ غضب جب گرتی ہے مسلمانوں پر، غصہ اُتارتے ہیں تو مسلمانوں پر گر جاؤں میں جاکر دشمنانِ اسلام پر نہیں گر جتے۔ مندرجہ میں جاکر اعدائے دین پر نہیں برستے۔ منکرینِ اسلام کو کلمہ نہیں پڑھاتے، انہیں دعوتِ اسلام نہیں دیتے۔ کلمہ پڑھائیں گے تو مسلمانوں کو تبلیغیں کریں گے تو مسجدوں میں مسلمانوں کو۔ اور پھر شہرت دیں گے کہ ہم نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا اور اتنے کلمہ گو یوں کو مسلمان بنایا۔ ان کے عقائد باطلہ کا حاصل یہی تو ہے کہ عالم میں وہی مشتِ ذلیل، مودعہ مسلمان ہیں۔ باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ تو جو دارِ اسلام کے تمام بلاد کے بسنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک اور بے دین جانیں اور اپنے آپ کو چینین و چنانِ مسلمان مانیں، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف، اب فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ و رسولِ جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتے ہیں۔ ان کی تنقیص و توہین کو اپنے دین و ایمان کا منبع بناتے ہیں ان سے اختلاف، فروعی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ اختلاف کو، فروعی اختلاف نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ ان سے تو اب ایک ہی بات کہنی چاہیے۔ اور یہی ان مسائل میں ان کے جواب کو کافی ہے کہ تم لوگ پہلے اللہ و رسول پر اپنا ایمان تو چھیک کر لو۔ جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم ان معاذین کی یہ بڑی چال ہے کہ ان مسائل میں چھپ کر تے اور بھولے بالے مسلمان، ان کے دھوکے میں آکر ان میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جس دور کی یہ بات کہی۔ وہ دن گزر گئے وہ نزلے گزر گئے۔ محمد خلیل رحمہ

پس خواص کو تو یہ چاہیے کہ جو ان کو تحقیق ہوا ہو۔ اُس پر عمل رکھیں۔ اور دوسرے فریق کے ساتھ بغض و کینہ نہ رکھیں۔ نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اُس کو دیکھیں۔ نہ تفسیق و تضلیل کریں، بلکہ اس اختلاف کو مثل اختلاف صحفی شافعی کے سمجھیں۔ اور باہم ملاقات و مکاتیب و سلام و موافقت و محبت کی رسوم جاری رکھیں۔ اور ترمید و مباحثہ سے خصوصاً بازاریوں کی ہدایات سے، کہ منصب اہل علم کے خلاف ہے پرہیز رکھیں۔ بلکہ ایسے مسائل میں نہ فتویٰ لکھیں۔ نہ مہر و دستخط کریں، کہ فضول ہے۔

۲۴ لکھ اور یہ تحقیق اُن کی معتبر نہیں جنہیں ابلیس مرید اپنا مرید بنائے۔ اور اپنی پیروی دوسری کے لئے ان میں چھانسن کر، جمہور علمائے اہلسنت کے مقابل، انا حیدر مینہ سکھائے۔ بہن برادر، مقصود دین سنبھالنا ہے۔ نہ کہ اپنے منہ زور اکابر کی حمایت میں بات پالنا۔ اور صحیح احادیث کو نرمی زبان زوریوں سے مردود و نامقبول ٹھہرانا۔ نہ غیر مقبول بے اصل، بے سند باتوں کو، شریعتِ مطہرہ سے ثابتات کا درجہ دینا اور نہ اساطین دین الہی کی تصانیف معتبرہ کو، نامعتبر، ناقابل تسلیم اور محض لاشی کہہ کر اُن سے روگردانی کرنا۔ اور نہ یہ تحقیق اُن مدعیانِ خامکار و جاہلان بے وقار کے بس کا روگ ہے جنہیں من و تو کا کلام سمجھنے کی تو لیاقت نہیں اور پرکھنے چلتے ہیں۔ ائمہ امت کے اقوال کو جن کا منتہی ہے علم "تقویت الایمان" ہے۔ وہ خود اپنی بکروی، کجرائی، کج فہمی و گمراہی پر غور کر لیں کہ انہوں نے کس کے لیے کس کو چھوڑا۔ اور کس سے ناتہ توڑا۔ کس سے جوڑا۔

لہذا انصاف! اللہ عزوجل کے حضور جانا اور اُسے منہ دکھانا ہے۔ ایک فردا دیر، منہ زوری، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی کی نہیں۔ اپنے گریبان میں آدمی منہ ڈالے اور اُن اکابر علمائے دین متین کے حضور اپنی لیاقت و قابلیت کو دیکھے، تو کہیں تحت الشری

تک بھی پتہ چلتا ہے۔ ایمان نہ نکلے تو اُن کے ادنیٰ شاگردانِ شاگردی، شاگردی و کفش برداری کی یاقوت نہ نکلے۔ تو ایسا بیباک لیا منہ زور، اپنی زبان زوریوں کو تحقیقِ حق کا نام دے، تو اس کی یہ تحقیق، اُسی کے منہ پر مار دینے کے قابل ہے یا اُن اکابرِ دین و ملت و اساطینِ شرع و شریعت کی تحقیقات کے مقابل لانے کے لائق۔
 نقص نہ کیجئے تو ہم ایک تدبیر بتائیں۔ ذرا اپنے دل کو خیالاتِ این و اُن سے رہائی دیجئے، اور آنکھیں بند کر کے، اگر دن جھکا کر یوں دل میں مراقبہ کیجئے کہ سینکڑوں اکابرِ اہلسنت و جماعت سب کے سب ایک وقت میں زندہ موجود ہیں۔ اور اپنے اپنے مراتبِ عالیہ کے ساتھ، ایک مکانِ عالی شان میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور اُن کے حضور مسئلہ میلاد و قیامِ پیش ہوا ہے اور اُن سب عمامہ نے بیک زبان، باواز بلند فرمایا ہے۔ بے شک مستحب ہے۔ وہ کون ہے جو اسے منع کہتا ہے۔ ذرا ہمارے سامنے آئے، اُس وقت اُن کی شوکت و جبروت کو خیال کیجئے۔ اور مانعینِ میلاد و قیام میں سے چند کا منہ، ایک ایک کر کے چراغ لے کر دیکھیے۔ کہ ان میں سے کوئی بھی، اُس عالی شان مجمع میں جا کر، ان کے حضور اپنی زبان کھول سکتا ہے۔ اور یوں تو ہے

چو شیراں بر فتنہ از مرغ زار
 زندہ رو بہ لنگ لافِ شکار

جسے چاہیے کہہ دیجئے کہ وہ کیا تھے۔ ہم ان کی کب ملتے ہیں۔ ان کا قول کیا حجت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہ سہی، بالفرض اگر ان سب اکابر سے بیان مسئلہ میں غلطی ہو جائے تو نقل و روایت میں تو معاذ اللہ، کذب و افتراء نہ کریں گے۔ کچھ عبارتیں گزر چکی ہیں انہیں کو دیکھ جانیے۔ کہ کتنے علمائے اہلسنت و جماعت و علمائے بلادِ دالاسلام کا اس فعلِ مبارک کے استحباب و استحسان پر قولِ نقل کیا ہے۔ تو کیا اجماعِ اہلسنت بھی پایہ قبول سے ساقط، اور ہنوز دلیل و سند کی حاجت باقی ہے۔ اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ پاکستان و ہند کے چند مفتیوں کو اس

پر اعتراض ہے۔ اور وہ بھی اُس وقت کہ کسی طرح دینی بند و بست و انتظام باقی نہ رہا۔ اور ہر ایک کو، جو منہ پر آئے، ایک دینے کا اختیار ملا۔ وقت و موقع پاکر، بلکہ وقت و موقع نکال کر، بہک اٹھتے ہیں۔ اور آئے دن ان مسائل پر مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلاتے اور اپنی نیوجاتے ہیں۔ مولا شے کریم اُن میں جو قابل ہدایت ہیں، ہدایت دے اور ہمیں صراطِ مستقیم پر ثبات عطا فرمائے۔ اور ان کے مکروہ و نام سے بچائے۔ آمین۔

۵۴ ہم گزشتہ اوراق میں جا بجا لکھتے آرہے ہیں کہ میلاد شریف، ذکرِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے فضائلِ حلیہ و خصالِ حمیدہ کے بیان کا دوسرا نام ہے جو سلف صالحین سے لے کر اب تک، ایک بیہیتِ مخصوصہ کے ساتھ، باذن اللہ تعالیٰ عوام و خواص اہلسنت میں رائج و معمول اور شعارِ اہلسنت کی طرح مقبول ہے مسلمانوں کا یہ وہ معمول ہے جس نے اہلسنت و جماعت کو، فرقِ باطلہ سے ممتاز کیا۔ جب کہ اس محفلِ مبارک کے منکرین کو، اس سے ایسی ہی عداوت ہے جیسے کسی عدو دین کو، مسائل دین سے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین اس ذکرِ پاک کی محفل کو کنھیا کے جنم سے تشبیہ دیتے اور ہندوؤں کی حرافات ٹھہرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے مذہب نامذہب کا رکنِ اعظم، محبوبانِ خدا کی تذلیل ہے۔ اور اسی لیے ہر امر میں، یہ وہی پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے منقصت نکلتی ہو۔ جبکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقادِ عظمت، جزوِ ایمان و رکنِ ایمان ہے۔ اور فعلِ تعظیم، بعد ایمان، ہر فرض سے مقدم۔

ان حالات میں، ان بنیادی امور میں اختلافاتِ شدیدہ کی موجودگی میں، کون ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ ان کے مابین اختلاف صرف فروعی اختلاف ہے۔ یا حنفی شافعی کا اس اختلاف ہے۔ حنفی اور شافعی، یا حنبلی و مالکی مسلمانوں میں تو کبھی یہ دو کفاسد سر مچھٹول دیکھنے سننے میں نہ آئی۔ جو ان منکرین اور مجوزین میں ہر جگہ موجود، تو وجہ وہی کہ یہ اختلاف، اصول و عقائد میں ہے۔ فروع و اعمال میں نہیں۔ اور اصول و

عقائد میں اختلافات کو فروعی اختلاف بتانا، حقیقت کو منہ چڑانا ہے۔

شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جو کچھ فرمایا وہ اُس وقت کی بات ہے، جب وہابیت، دودھ پیتی اور گھٹن چلتی تھی۔ اور اب اس دور میں تو وہ ایسی منہ زور قہر جو ان فاحشہ بن چکی ہے کہ خون بہاتے، مہنیں شرماتی، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہ محمد خلیل عفی عنہ ۱۲۔

۲۶ اور ایک دوسرے کی رعایت رکھے مثلاً اگر مانع قیام، (قیام بوقت ولادت سے روکنے والا) عامل قیام (قیام کو مستحب و مستحسن جاننے والے) کی محفل میں شریک ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس میں قیام نہ کریں بشرطیکہ کسی فتنہ کا برپا ہونا محتمل نہ ہو۔ اور جو قیام ہو، تو مانع قیام بھی اس وقت قیام میں شریک ہو جائے۔ اور عوام نے جو غلو اور زیادتیاں کر لی ہیں، اُن کو نرمی سے منع کریں، اور یہ منع کرنا ان کا زیادہ مفید ہوگا۔ جو خود مولد قیام میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو مانع اصل کے ہیں اُن کو سکوت مناسب ہے۔ ایسے امور میں مخاطبت ہی نہ کریں۔ اور جہاں ان امور کی عادت ہو وہاں مخالفت نہ کریں۔ جہاں عادت نہ ہو وہاں ایجاد نہ کریں۔ غرض فتنے سے بچیں۔ قصہ حظیم اس کی دلیل میں کافی ہے۔

۲۷ اور دنیا جانتی ہے کہ شیر وہابیت سے پرورش پالنے والے منکرین و مخالفین محفل میلاد النور اور قیام و سلام بوقت ذکر ولادت اقدس نے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی اس پسند سودمند اور موعظت دل پذیر کی طرف ادنیٰ توجہ نہ دی۔ اپنے شیخ اور مشائخ سلسلہ کی مخالفت بلکہ ضد و مخالفت تو گوارا کی لیکن اصول نہایت سے ذرا برابر انحراف و اعراض گوارا نہ کیا۔ انہیں کے دم سے یہاں جو فتنہ و فساد پھیلے۔

ہاہم مسلمانوں میں جو نفاق و شقاق کے چشمے اُبلے۔ ہر ذی ہوش پر ظاہر و عیاں ہیں۔ کس پر نہاں ہیں۔ خصوصاً اُن شہروں کی توپوری شامت، جن میں ان کے عمائد کی کثرت، کچھ بگڑ گئے ہیں کچھ بگڑ رہے ہیں۔ باپ سستی اور اولاد وہابی، شوہر سستی، عورت وہابی۔ گھر گھر فتنے، آئے دن فساد۔ عیش پامال، چین برباد، تکفیرِ مسلمین، ان کا اصل مذہب، اور کفر و شرک تو پہلا لقب ہے۔ کہیں خارجیوں کی ہمنگی اور کہیں لافانیوں سے ہمنگی۔ ع۔ مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم، حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے یہ مختصر سے فقرے جو چند سطر اگے فرمائے کہ ”جو مانعِ اصل کے ہیں، اُن کو سکوت مناسب ہے الخ“ موتیوں میں تو لٹنے کے قابل ہیں۔ اور واقعی مخالفین اس پر عمل پیرا ہوں کہ ان محافلِ منبر کہ کو اپنے زعم میں پر غلط جاننے کے باوجود، خاموشی اختیار کریں اور ان میں شرکت کرنے والوں پر زبانِ طعن و تشنیع نہ کھولیں، تو اس کا نتیجہ جلد ہی سامنے آجائیگا۔ نفاق و شقاق کی یہ کھنگھور گھٹائیں کہ ہر طرف سے اُٹھ رہی ہیں بے بر سے چھٹ جائیں گی۔ اور یہ فتنہ و فساد جو گھر گھر برپا ہے خود ہی اپنی موت مر جائے گا مگر یہ سب کچھ اُسی وقت ممکن ہے جب مخالفین و مانعین کے اکابر، اصول و ہدایت سے کنارہ کش ہوں۔ اور اپنے شہیدِ بلی نجد کی کتاب تقویتِ الایمان کو، کہ دراصل تقویتِ الایمان ہے۔ زینب طاق نیاں بنائیں اور ایسی ہی دوسری کتابوں سے تبری و برأت کا اظہار کر کے اُن کی تبلیغ و اشاعت سے دامن چھڑائیں و اَیَّانَ ذَٰلِكَ وَاذْلا فُلَا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور مجوزینِ دمیلا و مبارک و قیام و سلام کو جائز و موجبِ برکات جاننے والے، مانعین کے منع کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو یہی تحقیق ہوا ہوگا۔ یا انتظاماً منع کرتے ہوں گے کہ بعض موقع پر اصل عمل سے منع کرتے ہیں۔ تب ان سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت میں اکثر یہ تدبیر غیر مفید ہوتی ہے۔ اور جو مانعین ہیں وہ مجوزین کی تجویز کی تاویل کر لیا

کریں۔ کہ یا تو ان کو تحقیق یہی ہوا ہے یا غلبہٴ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور حسن ظن بالمسلمین کی وجہ سے لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔

۴۸۰ اور خدا جانتا ہے کہ مجوزین میلاد اقدس نے حتی الامکان، ان مانعین کے اقوال کو منہ نہ لگایا۔ ذکر محبوب اُن کا کام تھا، اپنے کام سے کام رکھا۔ زیادہ سے زیادہ کہا تو یہ کہا کہ وہایت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اور چونکہ یہ رنگ دیر پا نہیں اس لیے اُتر جائے گا۔ لیکن بقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تندی مفید ثابت نہ ہوئی اور معاندین نے عوام اہلسنت کو یہ کہہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ دیکھا ہمارا بات کا کوئی جواب بن نہ آیا تو چُپ سا دھلی۔ اور پھر مجوزین نے بمصدق مصرع سے وہ اپنی خونہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں

تحقیق حق و ہدایت عامۃ المسلمین کی خاطر، اُن کے لایعنی دلائل کا جواب دیا۔ عام مسلمانوں کو ان کے اقوال و باطنی احوال سے، جو اُن کے حالات سے ظاہر تھے، آگاہ کیا۔ اور پھر بات سے بات نکلتی اور پھولتی پھلتی رہی۔ نوبت بایں جا رسید۔

ہاں ناظرین رسالہ ہذا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان مانعین سے یہ کہیں کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی ان نصیحتوں پر جو بڑے خلوص اور مرتبہ انداز میں دمی گئیں، اُن کے متوسلین و مریدین میں سے کس کس نے عمل کیا۔ اور ان کے عمائد میں سے کس کس نے اپنے پیر، اپنے شیخ کی مو عظمت پر کان دیا۔ توصاف عیال ہو جائے گا۔ کہ جب مریدین و متوسلین نے اپنے شیخ کی نہ مانی، تو دوسروں پر کیا الزام۔ خصوصاً جبکہ ان کا یہ معمول، بزرگانِ دین میں رائج و مقبول رہا اور خود شاہ صاحب نے اسے اپنا ہمیشہ کا معمول بنایا اور اُسے ذریعہ برکات ٹھہرایا بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر عین ایمان ایمان کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کچھ بھی جس طرح

بھی جس وقت بھی تعظیم اقدس کے لیے سجالاتے خواہ وہ بعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب، مستحب و مرغوب اور پسندیدہ و خوب ہے۔ جب تک اس خاص سے ہنسی نہ آئی ہو، کوئی جرح شرعی نہ ہو وہ سب اس ارشاد الہی کے اطلاق میں داخل ہے کہ وَتَعَزَّيْزُهُ وَتَوْفِيْرُهُ۔ اور ارشاد الہی کے امثال و تمثیل کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ اسی لیے ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ارباب تعظیم حبیب رب العالمین میں زیادہ مداخلت رکھے اُسی قدر زیادہ خوب ہے۔ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور وہابیہ کی آنکھیں اُسی طرف سے چوہٹ ہیں۔
۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

ذکرِ ولادت شافعِ اُمّت صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بزبان حق ترجمان امام اہلسنت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ)

یہ مجلس (میلاد مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے) آج سے نہیں۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود کی۔ ادا کرتے رہے۔ اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی۔ اول روز سے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم ہی یہ فرمایا گیا کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب و محبوب کا ذکر کیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ جس کے لیے عملی کارروائی یہ کی گئی کہ جب روح الہی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پتلے میں داخل ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے۔ نگاہ ساق عرش پر مٹھرتی ہے۔ لکھا دیکھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم) عرض کی الہی! یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام اقدس کے ساتھ

لکھا ہے۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم ! وہ تیری اولاد میں سب سے کچھلا پیغمبر ہے۔ وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا۔ لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا اَرْضًا وَلَا سَمَاءًا۔ اُسی کے طفیل میں تجھے پیدا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتا نہ تجھے پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان بناتا۔ تُو کُنْتِ ابْنِ ابُو مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

آنکھ کھلتے ہی نام پاک بتایا گیا۔ پھر ہر وقت ملٹکے کی زبان سے ذکر اقدس سنایا گیا۔ وہ مبارک سبق عمر بھر یاد رکھا۔ ہمیشہ ذکر اور چرچا کرتے رہے۔ جب زمانہ وصال شریف کا قریب آیا۔ شہید علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا "اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا۔ عِمَادِ تَقْوٰی وَ عُرْوَةُ وَثْقٰی کُوْنْ جھوڑنا۔ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰی مُحَمَّد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عُرْوَةُ وَثْقٰی (محکم دستاویز) محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اللہ کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ فَإِنِّیْ رَأَیْتُ الْمَلَائِکَةَ تَذْکُرُہٗ فِی کُلِّ سَاعَاتِہَا۔ کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، ہر گھڑی اُن کی یاد میں مشغول ہیں۔"

اسی طور پر اُن کا چرچا ہوتا رہا۔ ہر قرن میں انبیاء و مرسلین، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر ابراہیم و موسیٰ و داؤد و سلیمان و زکریا علیہم الصلوٰۃ والسلام تک، تمام نبی و رسول اپنے اپنے زمانے میں مجلس شریف آوری حضور تریب دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب میں کچھلا ذکر شریف سنانے والا، کنواری ستھری پاک بتول کا بیٹا، جسے اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا، نشانی سارے جہان کے لیے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لایا، فرماتا ہوا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّآئِیْ مِنْ بَعْدِیْ اسْمُهُ اَحْمَدُ میں بشارت دیتا ہوں اُن رسول کی جو عنقریب میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

جب زمانہ ولادت شریف کا قریب آیا۔ تمام ملک و ملکوت میں محفل میلاد تھی۔ عرش پر محفل میلاد۔ فرش پر محفل میلاد۔ ملٹکے میں مجلس میلاد ہو رہی تھی۔ خوشیاں مناتے حاضر آئے ہیں۔ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل حاضر ہیں علیہم الصلوٰۃ

والسلام اُس دُلبہا کا انتظار ہو رہا ہے۔ جس کے صدقے میں یہ ساری ہرات بنائی گئی ہے۔ سبع سموات میں، عرش و فرش پر دھوم ہے۔ ذرا انصاف کرو تھوڑی سی مجازی قدرت والا، اپنی مراد کے حاصل ہونے پر جس کا مدت سے انتظار ہوا اب وقت آیا ہے، کیا کچھ خوشی کا سامان نہ کرے گا۔ وہ عظیم مقتدر جو ہزاروں برس پیشتر بلکہ لاکھوں برس سے، ولادت محبوب کے پیش خیمے تیار فرما رہا ہے، اب وقت آیا ہے کہ وہ مراد المرادین ظہور فرمانے والے ہیں، یہ قادر علیٰ کل شئی، کیا کچھ خوشی کے سامان مہیا نہ فرمائے گا۔

شیاطین کو اُس وقت جلن ہوئی تھی اور اب بھی جو شیطان ہیں جلتے ہیں اور ہمیشہ جلیں گے۔ غلام تو خوش ہو رہے ہیں۔ اُن کے ہاتھ تو ایسا دامن آیا کہ یہ گرے ہی تھے، اُس نے بچا لیا۔ ایسا سنبھالنے والا ملا کہ اس کی نظیر نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔

ایک آدمی ایک کو بچا سکتا ہے۔ دو کو بچا سکتا ہے۔ کوئی قوی ہو گا زیادہ سے زیادہ دس بیس کو بچالے گا۔ یہاں کروڑوں اربوں پھیلنے والے اور بچانے والا وہی ایک، اَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَّتِكُمْ عَنْ النَّارِ هَلَسُوا اَلِیَّ۔ میں تمہارا بندہ کم پکڑے کھینچ رہا ہوں۔ ارے میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ یہ فرمان صرف صحابہ سے خاص نہیں قسم اس کی جس نے انہیں رحمۃ للعالمین بنایا۔ آج وہ ایک ایک مسلمان کا بندہ کم پکڑے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ دوزخ سے بچائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ کیسا حامی پایا، اربوں سے بھی اربوں مراتب زائد، گرنے والوں کو اُن کا ایک اشارہ کفایت کر رہا ہے۔ تو ایسے کے پیدا ہونے کا ابلیس اور اس کی ذریت کو جتنا غم ہو تھوڑا ہے۔ پہاڑوں میں ابلیس اور تمام مُردّہ، سرکش قید کر دیئے گئے تھے۔ اُسی کے پیرو اب بھی غم کرتے ہیں۔ خوشی کے نام سے مرتے ہیں۔

ملا کہ سبع سموات، دھوم مچا رہے تھے۔ عرش عظیم ذوق و شوق میں ہلنا تھا۔ ایک

علم مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا بام کعبہ پر نصب کیا گیا۔ اور بتایا گیا کہ ان کا دار السلطنت کعبہ ہے اور ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک، تمام جہاں انھیں کی سلطنت، انہیں کی قلمرو میں داخل ہے۔

اُس مراد کے ظاہر ہونے کی گھڑی آپہنچی کہ اول روز سے اُس کی محفل میلاد اُس کے خیر مقدم کی مبارکباد ہو رہی ہے۔ قادر علی کل شئی نے اُس کی خوشی میں کیسے کچھ انتظام فرمائے ہوں گے۔ جبریل امین ایک پیالہ شربتِ جنت کا، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ اُس کے نوش فرمانے سے وہ دہشت زائل ہو گئی جو ایک آواز سننے سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک مرغِ سپید کی شکل بن کر اپنا پر سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے نل کر عرض کرنے لگے۔

اَظْهَرُ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ - اَظْهَرُ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - اَظْهَرُ يَا اَكْرَمَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔

(جلوہ فرمائیے اے تمام رسولوں کے سردار۔ جلوہ فرمائیے اے تمام انبیاء کے خاتم۔ جلوہ فرمائیے اے سب اگلوں کچھلوں سے زیادہ کریم)۔

یا اور الفاظ، ان کے ہم معنی۔ مطلب یہ کہ دونوں جہانوں کے دولہا، براتِ سچ چکی، اب جلوہ افروز می سرکار کا وقت ہے۔ فظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبدِ المنیر۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے جیسے چودھویں رات کا چاند۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله - الصلوة والسلام عليك يا نبي الله
الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله - الصلوة والسلام عليك يا خير خلق الله

(ملخصاً)

مدح و ثنائے مصطفیٰ اہل و لا کی شان ہے

غافلوارا ایمان عزیز ہے تو چشمِ خرد میں سرِ مژدہ انصاف لگا اور گوشِ قبول سے پنبہٴ اعتساف۔ (یہ تو جی انکالو، کج روی بے راہ روی سے باہر آؤ اور اس حقیقت پر ایمان لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اور آفتابِ نیم روز کی طرح روشن کہ آدمی اپنے محبوب کی فضیلتوں، مدحتوں اور رفعتوں کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے۔ اور پھر محبوب بھی کیسا، جانِ ایمان و کانِ جان جسے اُس کے مالک نے تمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اُس نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے غم میں، دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کیا۔ تم رات دن لہو و لعب اور ان کی نافرمانیوں میں مشغول۔ اور وہ شب و روز تمہاری بخشش کے لیے گریبانِ دملول۔ جب وہ جانِ رحمت و کانِ رافت پیدا ہوا، بارگاہِ الہی میں سجدہ کیا اور ریتِ حَبّ لَیْ اَمَّتِیٰ فرمایا کہ الہی میری امت مجھے بخش دے) جب قبر شریف میں اتارا، لبِ جانِ بخشش کو جنبش تھی۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا۔ آہستہ آہستہ امتیٰ فرماتے تھے۔ قیامت میں بھی انہیں کے دامن میں پناہ ملے گی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب انتقال کروں گا صور پھونکے تک قبر میں امتیٰ امتیٰ پکاروں گا۔ کان پہنچنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جانِ گداز، اُس محصوم عاصی نوازی، جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی غافل و مدہوش کے گوش تک پہنچتی ہے۔ روح اُسے اور اک کرتی ہے۔ اسی باعث اُس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہوا کہ جو محبوبِ ہر آن ہماری یاد میں ہے کچھ دیر ہم حرامِ نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

وائے بے انصافی، ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جانِ نثار کرنا اور اس کی

مدح دستائش و نشر فضائل و اہتمام محافل ذکر سے آنکھوں کو روشنی، دل کو ٹھنڈک
 دنیا واجب یا یہ کہ حتی الوسع چاند پر خاک ڈالئے اور بے سبب بے دلیل، بے سند
 ان کے ذکر کی مجالس کے انکار کی راہیں نکالئے۔ ہم پر بلاغ مبین ہے ہم نے اس
 سے فراغت پائی۔ اے غافل و لاعقل اب تو جانے تیرا کام۔ ۱۲

حُشْنِ عَیْذِ لَدُنْہِیْ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سید المحبوبین محبوب رب العلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز ولادت شریف
 پر مسلمانوں میں معمول ہے کہ وہ شہر شہر بستی بستی، قریہ قریہ، بازاروں، گزرگاہوں،
 اور اپنی رہائش گاہوں کو سجاتے، آراستہ کرتے، چراغوں سے اُن کی رونقیں بجاتے
 اور بہ نسبت تعظیم، چھوٹے بڑے جلوس نکالتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ اس کا بھی ثبوت
 لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو مع اُن کے اہل و عیال کے
 بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا۔ حضرت
 یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت
 یوسف علیہ السلام نے، مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری
 کی اطلاع دی۔ اور چار ہزار لشکر کی اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر،
 آپ اپنے والد ماجد کے استقبال کے لیے، صدارتی پھر پیسے اُڑاتے، قطاریں
 باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہوداکہ ہاتھ پر ٹیک لگائے
 تشریف لارہے تھے۔ جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق
 سواروں سے پُر ہو رہا ہے تو فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان
 شوکت سے آ رہا ہے؟ عرض کی نہیں یہ حضور کے فرزند یوسف ہیں۔ علیہ السلام۔

حضرت جبریل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا۔ فضا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ کے سرور میں شرکت کے لیے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں۔ جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہانے اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی دس تاریخ تھی۔

اور کیا یہ بات بھی بتانے اور جتانے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے بیان فرمانا اور کسی ممانعت کے بغیر بیان فرمانا، اس فعل کے مباح و جائز ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ولکن الوہابیہ قوم لا یعتقدون۔

اور عوام کو چاہیئے کہ جس عالم کو متدین (دیندار دین حق کا طرف دار) و محقق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں۔ اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تعرض نہ کریں۔ خصوصاً دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی کرنا، چھوٹا منہ، بڑی بات کا مصداق ہے۔ غیبت اور حسد سے اعمال حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں۔ اور تعصب و عداوت سے بچیں۔ اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا کریں کہ یہ کام علماء کا ہے۔ عوام کو علماء پر بدگمانی سے اور مسائل میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۴۸۰ خصوصاً اس دورِ پرقتن میں کہ قدم قدم پر بھوکے بھیڑیے، گھات لگائے، عامۃ المسلمین کے دین و ایمان پر نظر جمائے، حیا و شرم سے عاری، بے حیائی و بد الحاظی سے یاری، گلی گلی، کوچہ کوچہ، گھر گھر تاک جھانک کرتے پھر رہے ہیں۔ اور جہاں موقع پاتے ہیں مسلمانوں کی دولت و ایمان کو لوٹ کر دفن ہو جاتے ہیں تو سلامتی کی راہ یہی ہے کہ صرف انہیں علمائے کرام سے ربط و ضبط رکھیں جو مذہب و مہذب اہلسنت پر قائم و دائم ہیں اور عوام میں صرف انہیں سے یارانہ

منائیں جو ان کے ہم عقیدہ ہم مذہب و مسلک ہوں، جو اس طریقہ پر نہیں، انہیں غیر ہی جانیں، غیر ہی سمجھیں۔ اگرچہ وہ لباس علماء میں ہوں، کہ جو محبوبانِ خدا کے نہیں ہمارا ان سے کیا سروکار۔ ہم ان کے بہکائے میں آکر، اُن کا در کیوں چھوڑیں۔ اور ان کے ٹکڑوں سے منہ کیوں موڑیں۔

جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے ٹکڑا تیرا

۴۹ مسلمانو! تم نے اس طاغوتِ جدیدہ، وہابیہ نجدیہ کے خیالات مردودہ پرٹھہ سے اور دیکھے۔ یہ وہ خیالاتِ باطلہ ہیں کہ سوائے جاہل یا گمراہ غافل کے، کسی پاک نفس ایماندار کے قلب صاف میں جگہ نہیں پاسکتے۔ تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ اُن سے الجھو اور اپنا وقت عزیز، لا طائل گفتگو و مباحثے میں برباد کرو۔ وہابیہ نجد نے اپنے ان عقائدِ جہیشہ پر خلیفیت کا نقاب ڈالا اور برصغیر پاک و ہند میں، یہی دہائی، سنی حنفی چشتی بن کر آتے اور مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی نیک و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی ان کے نزدیک جہاد ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مفاد۔

تو تمہارے بڑا درانِ اہلسنت و جماعت ایسوں سے ایسا تعلق و علاقہ ہی کیوں رکھیں جس سے دین و ایمان پر حرف آئے بلکہ یہ دولتِ بیش قیمت ہاتھوں سے جائے، ان سے حتی الامکان دور رہنا، ان کی مجلسوں سے دور بھاگنا، ان کی صحبتوں سے دوری اختیار کرنا، یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اور ان سے دینی امور، مذہبی معاملات میں گفت و شنید، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ، بالخصوص سیدھے سادے اُن پڑھ عوامِ اہلسنت کے لیے زہرِ قاتل، کہ شیطان موقع کا منتظر ہے اور انسان اپنے مستقبل سے بے خبر۔ اسی لیے حدیثِ شریف میں فرمایا کہ آخر زمانے میں دجال و کذاب ہوں گے۔ جو تمہارے سامنے وہ حدیثیں لائیں گے کہ نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ لہذا تم خود کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور بھاؤ۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں (مسلم شریف) یہی راہِ نجات ہے اور یہی جلِ متین ہے

ذیاب فی ثیاب ، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی - سلام اسلام محمد
کو کہ تسلیم زبانی ہے - ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور اس مسئلہ میں جو تحقیق اور عمل درآمد تحریر کیا گیا ہے، کچھ اس مسئلے ہی
کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نہایت مفید اور کارآمد مضمون ہے، جو اکثر
مسائل اختلافیہ، خصوصاً جن کا یہاں ذکر ہے اور جو اس کے مثال ہیں۔
مثلاً مصافحہ یا معانقہ عیدین یا مصافحہ بعد وعظ، و بعد نماز فجر و عصر
یا نماز ہائے پنجگانہ، و تکرار تہلیل بعد نماز پنجگانہ، و دست بوسی و پا بوسی،
اور ان کے سوا بہت امور ہیں، جن میں اس وقت شور و شرعیبل رہا تھا
ان سب امور میں اس مضمون کا لحاظ رکھا مفید ہوگا۔ کہ یہ سب اسی
قاعدے پر مبنی ہیں۔ فاحفظ تنفع ان شاء اللہ تعالیٰ۔

شہ روئے سخن موافقین کی طرف ہے کہ وہی اہل حق و یقین ہیں۔ ورنہ مخالفین نے
اور کسے مانا ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی مائیں گے۔ مولیٰ عزوجل توفیق خیر
رفیق بخشے کہ وہی ہادی برحق ہے اور اُسی کی توفیق سے قبول حق کی دولت نصیب
ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد فرمودہ یہ چند کلمے ہی کافی ہیں
جن کا قدرے تفصیل سے ذکر مذکور ہوا۔ ازاں جملہ یہ کہ یہ فعل مبارک اعنی میلاد
اقدس اور قیام وقت ذکر ولادت حضور خیر الانام علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام
صد ہا سال سے، بلاد دارالاسلام میں رائج و معمول اور اکابر ائمہ و علماء میں مفرد
مقبول رہا ہے۔ اور شرع میں اس سے ممانعت مفقود ہے تو جب تک شرع میں
ممانعت وارد نہ ہو، اس سے منع کرنا، شریعت پر نہمت جرتا، اور سخت بدیہی و جہاد
ہے لہذا مردود۔ تو مجلس میلاد و قیام وغیرہ امور متنازعہ فیہا کی نسبت، مخالفین کا یہ کہنا
کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے لہذا ممنوع و بدعت قبیحہ ہیں، محض باطل ہو گیا۔ ہاں اس

وقت ممنوع ہو سکتے ہیں، جب مخالفین کافی ثبوت دیں کہ خاص ان افعال کی صراحتہً ممانعت وارد ہے یا ان افعال میں شرعاً کوئی بُرائی ہے۔ ورنہ اگر یہ امور کسی مستحسن کے نیچے داخل ہیں تو اُس مستحسن کا، فرد ہو کر خود ہی محمود قرار پائیں گے۔ اور بالفرض کسی کے نیچے داخل نہ ہوئے اور شرعی ممانعت صراحتہً وارد نہیں تو مباح ہو کر محمود ٹھہریں گے اس لیے کہ جو امر مباح، بہ نیت نیک کیا جائے، وہ شرعاً محمود ہو جاتا ہے کما فی البحر وغیرہ۔ پھر بھی ان افعال کی سند زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے مانگنا، ایسی نادانی و جہالت ہے جو خود آپ اپنا جواب ہے۔ والحمد للہ۔

ہاں یہ سب واضح طور پر کہے دیتے ہیں کہ ہم اہلسنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ جس زلزلے کے جاہل، اپنی جہالت کی سرکشی اور لاعلمی کی خود سری کو اختیار کر کے، جو بات چاہیں، اپنی جانب سے نکال لیں اور ہم اُن خود سروں کی اس جلیجرتی کو، ماراہ المسلمون حسناً میں داخل مان کر اُسے محمود و متمول علماء ٹھہرا دیں۔ کلام علماء میں ہے کہ جس امر کو یہ اکابر امت مستحب و مستحسن کہیں، وہ بے شک مستحب و مستحسن ہے چاہے کبھی واقع ہو کہ علمائے دین کسی وقت میں مصدر و مظہر شر نہیں ہوتے۔

(۱۲ محمد خلیل عفی عنہ)

۱۵ مولانا شیخ محقق عبدالحق دہلوی قدس سرہ ما ثبت بالسنۃ میں لکھتے ہیں "لَا يَخْفَى أَنَّ الذِّكْرَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالدُّعَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ لَانْهَآ مَشْرُوعَةٌ فِي كُلِّ الْأَمَكْنَةِ وَالْأَزْمَانِ۔ پوشیدہ نہ رہے کہ ذکر و تسبیح (سبحان اللہ کہنا) و تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا) و دعائیں کچھ مضائقہ نہیں۔ کہ یہ چیزیں تو ہر جگہ اور ہر وقت میں مشروع ہیں۔"

اللہ اللہ! کیا ستم جبری ہیں وہ لوگ کہ قرآن و حدیث کی عام مطلق اجازتوں، اور اکابر علماء دین متین کی صراحتوں کے بعد بھی، خواہی خواہی، بندگانِ خدا کو اس کی یاد و دعا سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اُس نے ہرگز اس سے ممانعت نہ فرمائی بلکہ صوفیائے کاملین و علمائے صالحین نے اذکار و اشغال و اوراد وغیرہ کے صد ہا

طریقے رجاو کئے۔ پھر انہیں سبب قرب الہی و رضائے ربانی جانا کیے۔ خود عمل میں لاتے، اور وہ کو ان کی ہدایت و تلقین کرتے رہے۔ مگر حضرات و ماسیہ اب تک اسی مغالطہ میں گرفتار اور اسی وسوسہ کا شکار ہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں یہ احداث و مروج نہ ہوئے لہذا بدعت سیئہ ہیں۔ مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زد میں کون کون آیا اور کون کون آتا ہے۔ تمہارے وہی تباہی اقوال کی بنیاد پر مقتدیانِ اہلسنت، ائمہ سلف سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما تک، سب غاطی و آشہم، سب کج فہم اور سب ناعاقبت اندیش قرار پاتے ہیں۔ عوام بیچاروں کا کیا کہنا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۵ مصافحہ امور معاشرت سے ایک امر ہے جس سے مقصود شرع، باہم کماؤں میں از دیاد الفت، اور ملتے وقت اظہارِ انس و محبت ہے۔ حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "آپس میں مصافحہ کرو، تمہارے سینوں سے کینے نکل جائیں گے۔ (ابن عدی - ابن عساکر)۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالغلہ میں لکھتے ہیں: "الستر فی المصافحۃ و قولہ مرحبا بفلان و معاقتہ القام و نحوہا انہا زیادۃ المودۃ و لبث شیش و رفع الوحشۃ التذابر مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا۔ آنے والے کے لیے مرحبا کہنا اور اُس سے معاقتہ کرنا، اور اسی قبیل کے دوسرے امور میں لازمی ہے کہ ان سے مسلمانوں میں محبت و بشاشت بڑھتی اور وحشت اور ایک دوسرے سے کنارہ کشی کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی میں ہے: "مسلمانوں کا آپس میں محبت و مودت سے رہنا سہنا، یہ وہ عادتِ خصلت ہے جو پسندیدہ بارگاہِ الہی ہے، اور باہم سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا، دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ یوہیں مصافحہ کرنا، دست بوسی کرنا اور دوسری خصلتیں۔"

غرض ایسے امور قوم کے عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو امر جس طرح جس قوم میں رائج ہو۔ اور اُن کے نزدیک الفت و انسیت اور اُس کی زیادت پر دلیل ہو

وہ عین مقصودِ شرع ہوگا۔ حجت تک بالخصوص اس میں کوئی ہنسی وارد نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی کسی خصوصیت سے، شرعِ مطہر کی کوئی خاص غرض متعلق نہیں۔ اصل مقصود سے کام ہے۔ خواہ وہ کسی ہیئت و خصوصیت سے حاصل ہو۔ آخر نہ دیکھا کہ انہیں امور میں، جو بوقت ملاقات، بغرض مذکور یعنی ازدیادِ محبت، مشروع ہوئے۔ ایک مرجح کہتا تھا کہ اُس سے بھی خوشدلی اور اُس شخص کے گنے پر فرحتِ قلبی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو مسلمان مسلمان سے مل کر مرجح کہے اور ہاتھ ملائے اُن کے گناہ جھڑ جائیں" (احمد) پھر عجمی شہروں میں اس کا رواج نہیں۔ فارس میں اس کی جگہ خوش آمدی کہتے ہیں۔ اور یہاں برصغیر پاک و ہند میں "آئیے آئیے" تشریف لائیے اور اس کی مثل دوسرے کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی عاقل اسے مخالفتِ حدیث و مزاحمتِ سنت قرار دے کر، اس فعل کو بدعتِ شنیعہ ٹھہرائے گا۔ رات دن دیکھا جاتا ہے کہ خود حضراتِ منکیرین ہیں دوستوں کے ملنے وقت اسی قسم کے الفاظ کا استعمال عام ہے۔ یہ کیوں نہیں بدعت و ممنوع اور خلافِ سنت قرار پائے؟ تو وجہ کیا ہے۔ یہی کہ اصل مقصودِ شرع، وہی اظہارِ خوشدلی، بغرض ازدیادِ محبت ہے۔ نہ کہ محبتیں بڑھیں، اُلفتیں پروان چڑھیں۔ یہ مطلب عرب میں لفظِ مرجح سے مفہوم ہوتا تھا۔ یہاں ان لفظوں سے ادا کیا جاتا ہے تو شریعت کا مقصود ہر طرح حاصل ہے۔

ہاں وہ بات جس میں کسی طرح کسی رنگ، مقاصدِ شرع سے مخالفت ہو، بے شک ناپسند ہوگی۔ اگرچہ کسی قوم میں اس کی رسم پڑی ہو۔ جیسے سلام کے عوض، بلا ضرورتِ شرعیہ، انگلی یا ستمیلی کا اشارہ۔ کہ یہود و نصاریٰ سے مشابہت کی وجہ سے اس کی ممانعت آئی۔ (ترمذی) یوں ہیں جو امرِ نوپید کہ کسی سنتِ ثابتہ کی ضد واقع ہو اور اس کے فعل سے، کسی سنت پر عمل، زائل ہوتا ہو وہ بے شک ممنوع و مذموم ہے۔ جیسے اسلام علیکم کی جگہ آج کل عوامِ پاک و ہند میں، آداب۔ مجرا۔ کورنش بندگی کا رواج ہے۔ یہاں تک کہ غریب بندے، بعض معززوں سے، بطریقِ سنت

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم کہیں، تو وہ اپنے حق میں اسے گویا گلی سمجھیں کہ کیا ہمیں برابر کا سمجھ رکھا ہے؟ ایسے معززوں کے اس فعل نے اُن سے سنتِ اسلام اٹھا دی۔ یہ بے شک مذمت و انکار کے قابل ہے۔ بخلاف مصافحہ و معافقہ کے، کہ اس سے کسی سنت کا ازالہ نہیں ہوتا۔ تو اسے ممنوع و مذموم ٹھہرانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ بدعتِ مذمومہ صرف وہی نوپیدا بات ہے جو کسی سنتِ ثابتہ کا رد کرے۔

پھر جبکہ یہ مصافحہ و معافقہ مسلمانوں میں صد ہا سال سے متواتر اور مروج ہے۔ یہاں تک کہ تمام بلادِ اسلامیہ میں علمائے کرام، فضلاء عظام اور عوام اہل اسلام کا معمول ہے۔ اور جو بات مسلمانوں میں متواتر ہو بے اصل نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً محمود ہے اور ایسی کسی چیز کے لیے کوئی خاص سند درکار نہیں ہوتی۔ (فتح القدیر) حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لوگوں سے وہ بڑا کرو، جس کے وہ عادی ہو رہے ہیں (حاکم) ولہذا ائمہ دین ارشاد فرماتے ہیں۔ لوگوں میں جو امر رائج ہو جب تک اُس سے صریح نہی ثابت نہ ہو، ہرگز اُس میں خلاف نہ کیا جائے۔ بلکہ انہیں عادات و اخلاق کے ساتھ، ان سے بڑاؤ کیا جائے۔“

شریعتِ مطہرہ سنتی مسلمانوں میں اتحاد و واپسند فرماتی، اور اُن کو باہم جھگڑانا، ان میں نفرت پھیلانا، ان میں مخالفت بڑھانا، ناجائز بتاتی ہے، تو بے ضرورت شدیدہ و رخصتِ شرعیہ مسلمانوں کی راہوں سے الگ چلنا، سخت احمق جاہل کا کام ہے۔ امام حجۃ الاسلام قدس سرہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ”ان امور میں لوگوں سے موافقت، صحبت و معاشرت کی خوبی سے ہے۔ اس لیے کہ مخالفت و حشت لاتی ہے۔ اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے۔ اور بالضرورة لوگوں کے ساتھ، ان کی عادتوں کا بڑاؤ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ خصوصاً وہ عادتیں جن میں اچھا بڑاؤ۔ نیک سلوک اور موافقت کر کے دل خوش کرتا ہے۔“ یہاں تک کہ فرمایا ”ایسے ہی مساعدت و موافقت کی ساری قسمیں جبکہ اُس سے دل خوش کرنا

منظور ہو۔ اور کچھ لوگوں نے وہ روش قرار دے لی ہو۔ تو اُن کے موافق ہو کر اس پر عمل کرنا، کچھ مضائقہ نہیں رکھتا۔ بلکہ موافقت کرنا ہی بہتر ہے۔ مگر جس امر میں شرع سے ایسی نہی آگئی ہو جو قابل تاویل نہیں۔ (اُس میں موافقت نہ کی جائے گی) جن لوگوں کو مقاصد شرع سے کچھ غرض نہیں اور اپنی ہوائے نفس کے تابع ہیں، وہ خواہی نہ خواہی، ذرا ذرا سی بات میں مسلمانوں سے الجھتے اور اُن کے عادات و افعال کو، جن پر اصلاً شرع سے ممانعت ثابت نہیں، ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہ شریعت پر افتراء ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

دوسرا مسئلہ ۵ فاتحہ مروجہ

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصالِ ثواب ارواح میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ، ثواب کا سمجھنا، یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید بہیئت کذا ثبہ ہے، تو کچھ حرج نہیں۔ جیسا مصلحت نمازیں سوت خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور اتحاد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔

۵۳ بات یہ ہے کہ فاتحہ، ایصالِ ثواب کا نام ہے۔ اور ایصالِ ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف، یا کلمہ طیبہ، یا کسی نیک کام کا ثواب، دوسرے کو پہنچانا جائز و مستحسن ہے۔ اہلسنت کے نزدیک اموات کو ثواب پہنچانا، اور نیک اعمال کا ثواب مردوں کو پہنچانا ثابت ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ ثواب پاکر خوش ہوتا اور ثواب پہنچنے کا منتظر رہتا ہے۔ باقی یہاں فاتحہ مروجہ کا ثبوت، کہ کھانا سامنے رکھ کر، درود و قرآن پڑھ کر، ثواب اُس کا بنام میت کرتے ہیں، وہ خود شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے کلام میں آگے آتا ہے۔ ہم صرف اتنی بات پر اکتفاء کرتے ہیں کہ فاتحہ کے وقت کھانے وغیرہ کا قاری کے پیش نظر ہونا، اگرچہ بیکار سی بات ہے مگر اس کے سبب سے ایصالِ ثواب، یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں آتا۔ جو اسے ناجائز و ناروا کہے۔ ثبوت اس کا دلیل شرعی سے دے۔ ورنہ اپنی طرف سے بحکم خدا و رسول کسی چیز کو ناروا کہہ دینا، خدا و رسول پر افتراء کرنا ہے، ہاں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ ہو

ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان اُس کا محض غلط ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی۔ متاثرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت، ہر چند دل سے کافی ہے۔ مگر موافقتِ قلب و لسان کے لیے عوام کو زبان سے بھی کہنا مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ "یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے" تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ "اُس" کا انتشار الیہ، اگر رو برو موجود ہو تو زیادہ استحضار (وضووری) قلب ہو، کھانا رو برو لانے لگے۔ کسی کو خیال ہوا کہ یہ ایک دُعا ہے، اگر کچھ کلامِ الہی پڑھا جاوے تو قبولیتِ دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔ چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دوکار۔

۵۴ اور مومن کو عملِ نیک کا ایک ثواب اُس کی نیت کرتے ہی حاصل ہوا اور عمل کئے پر دس ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوا۔ بلکہ متعدد حدیثوں میں فرمایا گیا کہ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ۔ مسلمان کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بعض احادیث میں آیا کہ "بے شک اللہ عزوجل، بندہ کو اُس کی نیت پر وہ ثواب دیتا ہے جو اس کے عمل پر نہیں دیتا" اور وجہ اس کی ظاہر، کہ نیت، جو ارادہ قلب کا نام ہے۔ اس میں ریا کو دخل نہیں۔ اور عمل، جو اعضائے بدن کی استعانت سے وجود میں آتا ہے، اُس ریا و نمائش کی بڑی گنجائش ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۵ خاتمہ میں دو عمل ہوتے ہیں قرأتِ قرآن و اطعامِ طعام۔ طریقہ مروجہ میں ثواب پہنچانے کی دُعا اُس وقت کرتے ہیں جبکہ کھانا وغیرہ دینے کی نیت کر لی۔ اور کچھ قرآن عظیم

پڑھ لیا۔ تو کم از کم گیارہ ثواب تو اُس وقت مل چکے۔ دس ثواب قرأت کے۔ اور ایک نیتِ اطعام و تصدق کا۔ رہا کھانا وغیرہ کھلانے یا دے دینے کا ثواب وہ اگرچہ اس وقت موجود نہیں۔ تو کیا ثواب پہنچانا، شاید ڈاک یا پارسل میں کسی چیز کا بھیجنا سمجھا گیا ہے کہ جب تک وہ شے موجود نہ ہو، کیا بھیجی جائے۔ حالانکہ اس کا طریقہ صرف جناب باری میں دعا کرنا ہے کہ وہ ثواب میت کو پہنچائے۔ خود امام الطائفہ الوہابیہ نے صراطِ مستقیم میں لکھا کہ "طریقِ رسانیدن آن دعا بجناب الہی ست"۔ کیا دعا کرنے کے لیے بھی اُس شے کا موجود فی الحال ہونا ضروری ہے؛ مگر ہے یہ کہ جہالت سب کچھ کر لیتی ہے۔ ہمارا روئے سخن یہاں ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ کھانا محتاج کو دینے سے پہلے، اُس کا ثواب میت کو نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا پہلے کھلائے پھر ثواب پہنچائے۔"

یاد رکھیے کہ فاتحہ کے تین طریقے مروج ہیں اور تینوں درست دروا۔ اول شریعی یا کھانے وغیرہ پر سورۃ فاتحہ وغیرہ خود پڑھ کر، یا دوسرے سے پڑھوا کر، تقسیم کر دینا۔ دوم کھانا وغیرہ حاضرین کے سامنے رکھ کر یہ کہہ دینا کہ ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اور جب وہ پڑھ لیں تو انہیں کھانے کی اجازت دے دینا۔ سوم کھانا وغیرہ حاضرین کو کھلا کر، اُن سے کہنا کہ فلاں کو اس کا ثواب بخش دیجئے۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

(ولہذا) قرآن شریف کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں، پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا، دعا کے لیے رفعِ یدین سنت ہے۔ ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا، کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا، اُس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ ہیئت کذاثیرہ حاصل ہو گئی۔

۵۶ خصوصاً سورۃ فاتحہ کہ اس کا جز اعظم ہے اور اسی کی بنا پر فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں اور جس کے لیے احادیث صحیحہ میں وارد کہ ”نہ اس کے مثل“ توراہ میں کوئی سورت اتاری گئی۔ نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ نہ قرآن میں اور باعتبار ثواب یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کی جان ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے۔ سب سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اسی لیے اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام اُمّ الکتاب ہے۔ اسی طرح آیتہ الکرسی کہ شیطان اُس گھر سے بھاگتا ہے جس میں آیتہ الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا پڑھنے والا اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ یومہنی سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تہائی قرآن کے برابر ہے یا اور دوسری سورتیں یا منتخبہ آیتیں۔ جنہیں عرف عام میں پنج آیت کہا جاتا ہے۔ غرض مقصود اہلی قرأت قرآن ہے خواہ کسی جائز طریقے پر پڑھا جائے۔ اور خواہ اُسے کوئی بھی نام دیا جائے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۷ آسمان قبلہ دُعا ہے تو کمال ادب یہی ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں۔ سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل رہیں۔ یعنی اُن میں خم نہ ہو۔ اور یہ ہاتھ اٹھانا اور رب کرم کے حضور پھیلانا، اپنی عاجزی و فروتنی کے اظہار کے لیے ہے اس سے شرمنا یا اُس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے بچکنا، قطعاً اس عاجزی و بے کسی کے اظہار میں خلل انداز ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ کیوں کہ گوارا ہوگا۔ نہ یہ کہ دوسرے جو اس کی درگاہ بے کس پناہ میں گر گزرتے، ہاتھ پھیلاتے اور اُس سے اپنی حاجات روائی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں اس سے روک دیا جائے اور اُن پر بدعت و گناہ کے فتوے تھوپ دیئے جائیں۔ خصوصاً جب کہ وہ دوسروں کی بخشش کے لیے دُعا کر رہے ہیں، بالخصوص مجمع مسکین میں کہ بتوفیق الہی عاجزی و الحاج سے زیارت کی موجب ہے اور جس قدر، ادھر سے عاجزی زیادہ ہوگی، ادھر سے قطعاً و کرم زائد ہوگا۔

زور را بگزارد و زاری را بگيرد

رحم سوئے زار آید لے فقير

خاک سے زیادہ کوئی بانیاز نہ تھا، اُسی واسطے آفتابِ عنایت، عرش و کرسی اور ملک و ملک کو چھوڑ کر اس پر چپکا اور عنایتِ ازلی نے اُسے شرفِ برتری بخشا۔ کہ جو خاک و خاک نے پایا کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

ربا تعینِ تاریخ، تو یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو تو اُس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے اور نہیں تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اسی قسم کی مصلحتیں، ہر امر میں ہیں۔ جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض بطور نمونہ حضورؐ اس بیان کیا گیا ہے۔ ذہین آدمی خود کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اور قطع نظر، مصالحِ مذکورہ کے، ان میں بعض اسرار بھی ہیں، پس اگر مہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

۵۸ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ثابت کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصہ کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے انتقال کیا، تو کون سا صدقہ افضل ہے۔ فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھود کر کہا، ہذہ لائم سعد۔ یہ مادر سعد کے لیے ہے۔ (ابوداؤد و نسائی) ایک حدیث میں ہے، سب سے بہتر صدقہ پانی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جہاں پانی نہ ملتا ہو، کسی کو پانی پلانا ایک جان کو زندہ کرنے کے مثل ہے۔ اور جہاں پانی ملتا ہو وہاں پلانا، غلام کو آزاد کرنے کے مثل ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۹ احوالِ مسلمین کو بدیہِ اجر و ایصالِ ثواب، باجماع اہلسنت وہ کارِ خیر و مندوب ہے کہ خود شرعاً محبوب بلکہ مطلوب ہے۔ خود احادیثِ کریمہ میں اس پر ترغیب وارد کہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم میں سے جو، اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ یہ حکم عام و شامل ہے۔ اور اس میں ہر مسلمان بھائی

داخل، خواہ وہ زندہ موجود ہو، یا مردہ مرحوم، جیسا ایصالِ ثواب کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اُسے فائدہ پہنچے گا۔ اور وہ مرحوم اس ثواب کو پا کر خوش ہوگا۔ تو اس کا بخیر سے روکنے کے لیے یہاں تراشنا اور تخصیص و تقصید کو حیلہ بنا کر، آڑے آنا کہ فلاں تاریخ و فلاں دن کی خصوصیت نے، یا فلاں طریقے کی خصوصیت رعایت نے اسے بدعت بنادیا، کسی سفید و جاہل کا کام ہو سکتا ہے۔ یا پھر ان گراہوں، مگرہ گردوں کا، جو اپنے بطون میں جراثیم و ہابیت لیے پھرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں افراق و انتشار پھیلا کر انہیں امورِ بخیر سے عارِ کراہت و جماعت کے اجماع کو پارہ پارہ کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی تو اتنا یاد رکھیں کہ ایصالِ ثواب کے لیے مسالین کو کھانا کھلانا، یا ان میں تقسیم کرنا اور نیک نیت سے خیرات کرنا۔ جس میں نہ محتاج پر احسان رکھا جائے۔ نہ اس کو تکلیف دی جائے۔ اور نہ کھانے کی بے حرمتی ہونے پائے۔ یونہی پرند دل کے لیے پانی رکھنا۔ دانہ ڈالنا۔ حتیٰ کہ کتے کو روٹی ڈالنا۔ مسکین کو کپڑا دینا۔ میلاد شریف پڑھوانا۔ ان کے علاوہ اور جو اجر و ثواب کی باتیں ہیں، ان کا عمل میں لانا، اور ان کا ثواب محبت کو پہنچانا بلاشبہ جائز اور کارِ ثواب ہے۔ ان سب کا ثواب محبت کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دُنیا میں دوستوں کے ہدیے تحفے سے، ملے کہ ان ثوابوں کو، نور کے طبق میں رکھ کر محبت کے پاس لے جاتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ اے گہری گور والے! یہ ثواب تیرے فلاں عزیز یا دوست نے بھیجا ہے۔ یونہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں رکھنا، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ نہیں گے اور پڑھے جائیں گے۔ اس کے رکھنے والے اور محبت کو ثواب پہنچے گا۔ اور کیسا ثواب! ہر حرفِ پر دس نیکیاں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا۔ "میں نہیں کہتا اللہ ایک حرف ہے۔ بلکہ اَلف ایک حرف ہے۔ لام الگ حرف ہے۔ میم الگ حرف ہے۔" یونہی محبت کی قبر پر پھول چڑھانا مفید ہے۔ وہ جب تک تر ہے رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ پھر یہ ایصالِ ثواب ہر دن ممکن ہے۔ اور کسی خصوصیت کے سبب، یا کسی مصلحت کے پیشِ نظر، ایک تاریخ کا التزام،

جبکہ اُسے شرعاً واجب نہ جانے، کچھ مضائقہ نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے۔ کیا اتوار یا منگل کو رکھتے، تو نہ ہوتا۔ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا۔ یہی حال فاتحہ سوئم و دہم و ہستم و چہم کا ہے کہ کسی نہ کسی مصلحت کے مد نظر ان کی تعیین کر لی گئی ہے۔ یہ تخصیصات شرعی تخصیصات ہیں۔ نہ ان کو شرعی سمجھا جاتا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی کوئی مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسی دن یا تاریخ کو ثواب پہنچے گا۔ اگر کسی اور دن تاریخ میں کیا جائے تو نہ پہنچے گا۔

عزیزو! یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت و آسانی کے لیے مسلمانوں میں معمول و مروج ہے۔ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن کریم کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور نہایت دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کیونچ کیا جاسکتا ہے کہ مخصوص ایام کے سواء دوسرے دنوں میں لوگ اسے ناجائز جانتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں پر ناحق بدگمانی اور صریح افتراء ہے۔ ورنہ یوں تو ہر مسلمان، ایسی حرکات کرنے والوں کو لا جواب خاموش و مبہوت کر دینے کی نیت سے کہہ سکتا ہے کہ روٹی کھاتے وقت، روٹی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں اور سر پر رکھ کر ٹوڑ سکتے ہیں۔ مگر اے مخالفو! منکرو! یہ جو تم نے التزام کر رکھا ہے کہ روٹی سامنے ہی رکھ کر کھاتے ہو تو کیا یہ شرعاً فرض واجب ہے؟ اگر ہے تو دلیل و سند لاؤ۔ اور نہیں تو اپنی ضد سے باز آؤ مگر ہے یہ کہ وہابیہ کے نزدیک جو واجب نہ ہو، اُس کے التزام سے شیطان کا حصہ آ جاتا ہے تو ثابت ہوا کہ وہابیہ شیطان کا حصہ کھاتے ہیں۔

غرض تاریخ و یوم کی تخصیص و تعیین عرفی ہے جس سے ثواب میں خلل نہیں آتا۔ یہ تخصیصات و تقییدات، خالق کائنات نے مباح کی ہیں، تو جب تک یہ لازم شرعی نہ سمجھی جائیں، مباح و مندوب ہی رہیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث شریف میں کہ صَوْمِ یَوْمِ التَّائِبَاتِ لَاکَ وَالْعَلِیکَ یعنی ہفتہ کا روزہ مباح ہے

منا وجب کہ آدمی مزید ثواب پائے اور اس کے ترک پر گناہ لازم آئے۔ اور نہ اس پر
ممانعت وارد کہ حکم عدولی قرار پائے۔ اور موجب عقاب ہو۔ منکرین یہ نہیں جانتے
اور جانتے ہیں تو مانتے نہیں، کہ آج کل جس طرح مدارس اور خانقاہیں اور مسافر خانے
بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان اُن کو فعل ثواب سمجھتے ہیں، تو کیا کوئی ثبوت دے
سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بنائے یا بنوائے تھے۔ یا کوئی ثبوت دے
سکتا ہے کہ فاتحہ جس طرح اب دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع
فرمایا۔ اور جب ممانعت کا ثبوت نہیں دے سکتا اور بے شک ہرگز نہیں دے سکتا
تو دل سے حکم شرعی گڑھ کہ شریعت پر افتراء کیوں کرتے ہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

رہا عوام کا غلو۔ تو اذلا اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس عمل سے کیوں
منع کیا جائے۔ ثانیاً اس کا غلو اہل فہم کے فعل میں مؤثر نہیں ہو سکتا۔
لنا اعمالنا و لکم اعمالکم۔ رہا شبہ تشبہ کا۔ اس میں بحث از بس
طویل ہے۔ مختصراً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبہ اُس وقت تک رہتا
ہے، جب تک وہ عادات، اُس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہوں
کہ جو شخص وہ فعل کرے اُسی قوم سے سمجھا جائے۔ یا اس پر حیرت ہو اور
جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبہ جاتا رہتا
ہے۔ ورنہ اکثر امور متعلق عادات و ریاضات، جو غیر قوموں سے ماخوذ
ہیں مسلمانوں میں اس اکثریت سے پھیل گئے کہ کسی عالم درویش کا
گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے۔ قصۂ تطہیر
اہل قبا، اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو ہیئت عام نہیں ہوئی وہ
موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ ہیئت مروجہ ایصال، کسی قوم
کے ساتھ مخصوص نہیں۔

مثلاً انہیں اس طریقہ پر سمجھایا اور اُن کے ذہن نشین کرایا جائے کہ اموات

مسلمین کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور اُسے فائدہ پہنچائے۔ بے شک مسلمانوں کو نفع رسانی سے اللہ عز و جل کی رضا و رحمت ملتی ہے۔ اور اُس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے مگر آدمی کو اللہ کے کام میں، اللہ ہی کے لیے نیت، اور دل میں خلوص چاہیے۔ دنیا کی نام و محمود، اور نمائش و شہرت کو اس میں دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ کہ جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے اُسے دنیا مل جاتی ہے مگر ثوابِ اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم نے نیاز و روفادانہ میں، اگر دن یا تاریخ مقررہ کے متعلق یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں دنوں میں ثواب ملے گا۔ آگے پیچھے نہیں، تو یہ سمجھنا اور انہیں لازم شرعی ماننا، حکم شرعی کے خلاف ہے۔ یوہیں انہیں بتائیں کہ فاتحہ و ایصالِ ثواب کے لیے، کھانے کا پیش نظر ہونا کچھ ضرور نہیں۔ یا حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا کھانا پر دے میں رکھنا۔ اور مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ عورتوں کی جہالتیں ہیں اور محض بے ثبوت اور اختراعی باتیں۔ مردوں کو چاہیے کہ ان خیالات کو مٹائیں اور عورتوں کو راہِ راست و حکم شرعی پر چلائیں۔ وغیرہ وغیرہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۱ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَا تَنْتَهِمُوا نَزْرَئَہُ وَنَزْرَئَہُ اخْرَی۔ تو جو عوام نے کیا اُس میں خواص کو اور علماء و صلحا ملت و اتقیا عامت کو کیوں شامل کیا جائے۔ خصوصاً جبکہ علماء کرام میں کسی فعل کا مروج اور کسی عمل کا معمول ہونا، خود اس کے جائز ہونے کی دلیل شرعی ہے۔ عوام الناس بلکہ ان میں بھی محض ناواقف و بے علم مسلمانوں سے اگر کوئی ایسا فعل ثابت ہے، یا ان میں معمول ہے جو صراحتاً احکام شرع کے خلاف ہے تو اس پر صرف انہیں کو ملزم و مجرم قرار دینا صحیح ہے نہ کہ معاذ اللہ، ان کے سبب حکم عام لگا دینا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں گھسیٹ لینا۔ یہ محض باطل ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۳ گنگوہی صاحب سے سوال ہوا کہ آب و طعام سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر، فاتحہ پڑھ کر، ایصالِ ثواب بخوانے کی ناثابت وجاہت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جناب گنگوہی صاحب

نے یہ دیا کہ "اور فاتحہ میں ہاتھ اٹھا کر پڑھنا، طعام و شراب رو بہ ورکھ کر، مشابہت فعل ہنود سے ہے۔۔۔۔۔ (الحی ان قال) اور تفصیل ان جملہ مسائل کی، بسط کے ساتھ براہین قاطعہ میں ہے۔" (فتاویٰ رشیدیہ^۴ مطبوعہ کراچی)

اور براہین قاطعہ میں فاتحہ کی نسبت مذکور کہ "تثبہ ہنود کا بھی اس میں مقرر ہے۔ کیونکہ تمام ہنود میں رسم ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ طعام پر بید پڑھواتے ہیں۔ تحفہ ہنود میں ہے کہ ہر سال جس تاریخ کو کوئی مرا اسی تاریخ کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ اور اس کو ضرور جلتے ہیں۔ اور پندت اُس کھانے پر بید پڑھتا ہے۔ انتہی۔ پس اگر اس کو رسم ہنود کہیں بجا اور حق ہے۔"

اللہ اللہ قرآن عظیم کی تلاوت وید پڑھنے سے مشابہت ٹھہری، اور یہی تمہارا ایمان تمہارا دھرم ہے تو روزہ کو کبرت، اور حج کو تیرتھ کے مشابہت کہدینا۔ اور جو حکم فاتحہ پر لگایا، یہاں بھی جڑ دینا کہ یہ رسم ہنود ہے۔ تو پھر یہ دیوبند کا مدرسہ کیوں نہیں کھودا جانا، اس کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہیں بجاٹی جاتی۔ کہ بالکل پاٹھ شالا کے مشابہت ہے۔ سب کام وہی ہیں۔ نام میں فرق ہے تو مو اکرے۔ اور یہ فرق کہ یہاں قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں وہاں وید۔ فاتحہ میں کب کام آیا، اور فاتحہ میں تم نے کب اس عظیم فرق کا لحاظ رکھا کہ یہاں کام آئے اور وہ فرق لکھو ظ رہے۔

مسلمانو! وہابی اپنے پیہر طریقت کی نہیں ماننا تو تمہاری کب اُسے پروا۔ مگر تم یہ چند باتیں غور سے پڑھو اور ذہن نشین کر لو کہ (۱) بالفرض اگر بعض ہنود ایسا کرتے ہیں تو بہت سی رسمیں، ہندوؤں نے مسلمانوں سے سیکھی ہیں یہ ثبوت وہابی کے ذمہ ہے کہ اس کے اصل بانی ہنود ہیں یا انہوں نے یہ رسم مسلمانوں سے لی۔ یہ فطری بات ہے کہ سلطنت کا رعیت پر۔ فاتحہ کا مفتوح پر، غالب کا مغلوب پر، اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہندوستان میں آئے تو فاتحہ وغالب حاکم بن کر آئے۔ اور صد ہا سال سلطان و حکمران رہے۔ ان کا اثر، ہندو رعیت پر پڑا۔ ہندوؤں کی طرز معاشرت میں بھاری تبدیلیاں آئیں۔ مسلمانوں کے ساتھ لین دین

کاروبار، ملازمت وغیرہ امور دنیاوی میں انہوں نے مسلمانوں کا اثر قبول کیا۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کے روزمرہ میں، عام گفتگو اور باہمی بات چیت میں بہ کثرت الفاظ عربیہ داخل ہو گئے اور ایسے ان کے دل و دماغ میں رچے بسے کہ آج تک انہیں ان کا نعم البدل اپنی زبان میں نہ مل پایا۔ تو یہ رسم بھی ان ہندوؤں نے، ہم مسلمانوں سے لے کر، اپنے معاشرے میں داخل کر لی ہو تو کیا محال ہے، اور کیوں اس پر اتنا شور و غوا برپا ہے؟ پھر اس رسم کو ہندوؤں کا شعار کہنا، صریح جھوٹ اور نرا اتہام ہے۔ کسی قوم کا شعار وہ فعل و عمل ہے جس سے ان کی پہچان ہو اور ان میں اور ان کے غیر میں، اس سے امتیاز کیا جاتا ہو کہ یہ فلاں ہے مثلاً نصرانی یا مجوسی یا ہنود۔ اور فلاں چیز سے یہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ فلاں چیز اس کا شعار ہے۔ جیسے نصرانی کی صلیب، ہندوؤں کی چوٹی۔ گلے میں جلیو اور ماتھے پر نقشہ۔ یہاں شعاریت اگر ہے تو وید پڑھنے سے۔ تو منکروں کا کوئی مولوی کسی منکر کی فاتحہ میں وید پڑھے یا کسی پنڈت سے پڑھوائے، اسے منع کرنا، ان مفتیوں کا کام ہے کہ تو شعار ہنود کا مرتکب ہوا۔ مسلمانوں کا حال، ان مولویان بد حال کو کیا معلوم۔

مسلمانو! انہیں بناؤ اور سمجھاؤ کہ مسلمان، فاتحہ میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ وید پڑھنا ہندوؤں کا شعار تھا۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت خاص شعار اسلام ہے۔ اس زمین و آسمان کے فرق کے بعد بھی، فاتحہ، رسم ہنود سے مشابہ ٹھہرے اور یہی بات ان کے دلوں میں قرار پکڑے۔ تو وہابیہ کے قانون کے مطابق روزے بھی ممنوع ہوں اور حج بھی ممنوع قرار پائے کہ برت اور تیرتھ سے مشابہ ہوگا۔ خصوصاً نفلی روزے نفلی حج۔ کہ وہی برت اور تیرتھ سے تشابہ ہے۔

اتنا ہی نہیں، وہابیت کی اس ذہنیت کے مطابق، سوچ گرہن، اور چاند گرہن کے وقت تصدق و خیرات کرنا بھی ممنوع ہوگا کہ ہندوؤں کا شعار ٹھہرے گا۔ یہاں تو کوئی ایسا فرق بھی نہیں۔ بخلاف فاتحہ کہ اس میں رسم ہنود سے تشبہ اسی کو سو جھگا، جو قرآن کریم اور وید میں فرق نہ کرے گا۔ یا پھر یہ احکام شرعیہ،

از انجاکہ بر خلاف حکم ”هَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ ہیں، خلاف قیاس ٹھہر کر اپنے مورد یعنی جانے وُرود و محل خاص پر مقتصر و محدود رہیں گے۔ اس سے تجاوز ہرگز نہ کریں گے۔ علاوہ ازیں، لنگوہی صاحب اور اُن کے اتباع و اذتاب کا تعصُّب تو ملاحظہ ہو کہ انہیں اپنا فتاویٰ بھی یاد نہ رہا۔ جہاں صاف لکھا کہ ”ٹوپی نصرائیوں کی یا کرتے یا پتلون شعار کفر نہیں بلکہ لباس اُس قوم کا ہے۔ اُن کا پہننا ہندوستان میں تو تشبہ ہے۔ اور اُس ملک میں کہ وہاں مسلمانوں کا بھی یہی لباس ہے۔ وہاں گناہ بھی نہیں کہ وہاں یہ لباس، شعار نصرائی نہیں۔“ (ص ۳۲۲ مطبوعہ کراچی)

سبحان اللہ وہاں کوٹ پتلون ہیٹ تک شعار نصرائی نہیں۔ حالانکہ بعینہ شی واحد ہے۔ اور یہاں کہ صد ہا سال سے تمام مسلمانوں میں فاتحہ کا رواج ہے جسے شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ میں تمام اُمت کا معمول بتاتے ہیں، شعار ہنود ہو گیا۔ اور قرآن و وید کا بھی فرق معطل ولا اعتبار رہا۔

تو پھر کہنے دیجئے کہ مدرسہ دیوبند کا قیام و وجود، کیوں نہ حرام و فسق و تشبہ ہنود ہوا۔ بالکل ان کا پاٹ شالہ ہے۔ وہی مقصد، وہی مدرس، وہی طلبہ، وہی درس۔ وہی سالانہ جلسے، وہی امتحان، وہی فیل پاس، وہی انعام۔ اور اس فرق کا کیا لحاظ کہ تم قرآن مجید اور اُس کے تعلقات پڑھاتے ہو اور وہ وید اور اُس کے تعلقات اُس فرق نے فاتحہ میں کیا کام دیا جو یہاں دے گا۔

مسلمانو! ان منکروں کو بتاؤ کہ مہاراجا امام الطائفہ صراطِ مستقیم میں اجتماعِ طعام و قرآن خوانی کو بہتر لکھ گیا کہ ”بہر گاہ با ایصالِ ثواب نفعِ بیتی منظور دارو، موقوف بر اطعام نہ گزارو۔ اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثواب سورہ فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب است“۔ یعنی بیتی کو ثواب پہنچانا کھلنے پر موقوف نہ رکھیں۔ ہاں میسر ہو تو بہتر ہے۔ ورنہ صرف فاتحہ و قل کا ثواب سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنے رسالہ ذبیحہ مندرجہ زبدۃ النصائح میں لکھا کہ ”اگر بکرا گھر میں پالے تاکہ اُس کا گوشت اچھا ہو۔ اُسے ذبح کر کے پکا کر، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ پڑھ کر

کھلائے تو کچھ حرج نہیں؛

اب اسے حرام و فسق کی طرف منسوب کرو، یا تشبہ ہندو کی آگ میں جھونکو۔ اتنا دیکھو کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا پندت بنا ہوا کھانے پر وید پڑھنت کر رہا ہے۔ دلائل و لا قوۃ الا باللہ۔

اور سنیئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ میں ہے: ”جو کھانا حضرات امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیاز کا ہوتا ہے اور اس پر فاتحہ اور تفل، اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔“ اب وہابیہ اپنی ہندوئی رسم کی جبر لیں۔ اور اتنا ہمیں بھی بتادیں کہ شاہ صاحب جو طعام و قرآن خوانی کے اجتماع کو نہ صرف جائز، بلکہ تبرک لکھ گئے۔ اپنے دھرم ایمان سے کہیں کہ وہ تمہارے نزدیک کس زمرے میں آتے ہیں۔ اور وہ صراطِ مستقیم والا کس گنتی میں ہے؟ مذکورہ بالا عبارتوں کے سپیش نظر امام ہونا تو بہت، نہ کی بات ہے۔ وہ مسلمانوں میں بھی شمار کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ :-

کسی قوم کے ساتھ تشبہ کی مطلقاً ممانعت پر حدیث شریف مِّنْ تَشَبَّهٍ بِقَوْمٍ فَهُمْ مِنْهُمْ (کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے) پیش کرنا بھی کج بھڑکی کج فہمی اور غلط ہے۔ حدیث شریف میں لفظ تشبہ مذکور ہے جس کا مصدر تشبہ ہے اور تشبہ کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے مشابہ بنانا۔ ”توحیقہ یا حکماً مشابہت کا قصد و ارادہ پایا جانا ضروری ہے مثلاً ایک شخص کوئی فعل خاص اس نیت سے کرے کہ کفار کی سی شکل پیدا ہو یا اگرچہ وہ یہ ارادہ نہ کرے، مگر وہ فعل اشعار کفار اور اُن کی علامت خاصہ ہو جس سے وہ پہچانے جاتے ہوں۔ جیسے سر پر چٹیا، ماتھے پر ٹیکا، گلے میں جینز، اُلٹے پردے کا انگرہ کھاؤ۔ علیٰ ہذا القیاس! تو بے شک ان صورتوں میں یہ فعل مذموم و قابلِ مذمت

ہے۔ اور اس وعید کا مصداق۔ اور تشبہ والی حدیث اس پر صادق۔ نہ یہ کہ مطلقاً کسی بات میں اشتراک، اور کسی فعل میں شرکت کا ارتکاب، موجب ممانعت ہو۔ یوں تو انگریز گھاس بھی پہنتے ہیں۔ ہندو بھی پہنتے ہیں، پھر کیا اُس وجہ سے انگریز گھاس پہننا حرام ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ برائے تشبہ کسی فعل پر ٹوکنا، کسی بات سے روکنا، اُسی وقت صحیح ہے، جب فاعل کا قصد، مشابہت ہو، یا وہ فعل اہل باطل کا شعار اور علامت خاصہ ہو جس کے سبب وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یا پھر خود اس فعل کی مذمت شرع مطہر سے ثابت ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہو تو اُسے تشبہ نہ کہا جائے گا۔ تو جس چیز کا کرنا شریعت مطہرہ میں مباح ہے، یعنی شرع سے نہ اس کی خوبی نکلی، نہ بُرائی، وہ اباحتِ اصلیت پر رہتی ہے کہ نہ اُس کے فعل پر ثواب ہے، نہ ترک پر عقاب۔ اور نہ تشبہ میں داخل۔ لہذا کسی نیت تشبہ اور ارادہ مشابہت کے بغیر، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ شلواری پہننا، قدیم ایرانیوں کا لباس ہے، عرب کے زمانہ قدیم میں بھی اُس کا رواج نہ تھا۔ بلکہ وہاں نہ بند استعمال ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ شریعتِ اسلامیہ نے اس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ پاجامہ کے لیے تو حدیث میں نَعَمُ السَّيْرُ (بہتر لباس) کے الفاظ وارد ہیں لہذا اس کے استعمال میں اگرچہ قدیم ایرانیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن نیت و ارادہ ان سے مشابہت، اُن کی سنی شکل و ہئیت بنانا نہیں تو جائز و مباح ہے۔ ہاں جو بات شرعاً ممنوع ہے۔ اُس کے ارتکاب سے اگرچہ کسی قوم سے مشابہت پیدا نہ ہو، پرہیز و اجتناب چاہیے۔ پھر جیسے جیسے شریعت میں اس کی ممانعت بڑھتی جائے گی۔ اُس سے اسی قدر دور و نفور رہنا موکد ہوتا جائے گا۔ مثلاً سر میں بائیں جانب مانگ نکالنا، نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ یا سلام میں انگلیوں سے اشارہ کرنا طریقِ یہود ہے، جیسا کہ ہتھیلیوں سے اشارہ سنتِ نصاریٰ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب و احتراز کا حکم دیا جائیگا۔ اور وارثی منڈوانا، کتروانا، اُس میں نئی نئی تراش غراش ایجاد کرنا، کفارِ سنہود اور نصاریٰ وغیرہم کا شعار رہا ہے اور کبھی ان قوموں نے اسے اپنے خلاف مذہب

نہ جانا، نہ مانا، جبکہ شریعتِ مطہرہ اس سے سختی سے باز رکھتی، اسے خدا و رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی ٹھہراتی اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتی۔ اور اس کے مرتکب کو گناہگار و فاسقِ معین بتاتی ہے کہ کفار سے تشبہ ہے اور اپنی خدشات میں شرعِ مطہرہ کے خلاف۔

شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ”قصہ تطہیر اہل قبا“ کو حجتِ کافی قرار دیا ہے۔ اس دعویٰ پر کہ ہر تشبہ شرعاً ممنوع و حرام و ناجائز نہیں۔ بلکہ حرام و ممنوع وہی تشبہ ہے جو کسی غیر قوم کے شعار میں شمار ہو۔ اُس کی قومی شناخت ہو، ہر تشبہ کو حرام کہنا، شریعتِ مطہرہ سے تجاوز کرنا ہے۔

چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ابویوب و جابر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب آئہِ کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین ط (اس مسجد یعنی مسجدِ قدس شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو) نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے۔ تو تباؤ تمہاری طہارت کیا ہے (کیا طریقہ طہارت اختیار کرتے ہو) عرض کی، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا تو وہ یہی بات ہے (یعنی پانی سے استنجا کرنا) اس کا التزام رکھو۔“

اور ظاہر یہ ہے کہ انصارِ کرام نے مدینہ طیبہ میں موجود یہودیوں کو دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا تھا اور چونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں عام تھا، اس لیے اس کے اختیار فرمائیے کو تشبہ میں شمار نہ فرمایا۔ اور صحابہ کرام کے اس گروہ کی تعریف فرمائی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ کاش یہ حکمت ان نجدیہ کے بھی ذہنِ نارسا میں آجائے اور وہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی صریح تصریح پر ایمان لائیں کہ پس یہ ہیئتِ مروءۃ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔“

اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی - اور دسواں بیسواں
چہلم ششماہی سالیانہ وغیرہ - اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحی ردو لوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ - اور سترہویں حضرت شاہ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
صلواتہ شبِ برات اور دیگر طریق ایصالِ ثواب کے اسی قاعدے
پر مبنی ہیں - اور مشرب اس فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر پابند
اس بیعت کا نہیں ہے - مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا - اور یہی
عمل درآمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے - یعنی دو فریقوں کا باہم بل جل
کر رہنا اور مباحثہ و قیل و قال نہ کرنا - اور ایک دوسرے کو دہانی
بدعتی نہ کہنا ، اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا - سب بحث مولد
میں گذر چکا -

۶۳؎ طعام خواہ شیرینی وغیرہ پُر ماہ ربیع الآخر کی گیارہویں تاریخ بلکہ ہر مہینے کی گیارہویں
کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے - یہ بھی ایصال
ثواب کی ایک صورت ہے - بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی فاتحہ ہوتی
ہے خواہ وہ کسی تاریخ کو ہو عوام الناس اُسے گیارہویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں - ماہ
رجب کی چھٹی تاریخ ، بلکہ ہر مہینے کی چھٹی تاریخ کو ، حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز
معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ، اسی ایصالِ ثواب میں داخل ہے
یوہیں اصحاب کہف کا توشہ ، حضور غوث اعظم کا توشہ یا حضرت شیخ عبدالحی ردو لوی رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کا توشہ ، ایصالِ ثواب کا ایک طریقہ ہے - البتہ عوام المسلمین اور اولیائے کاملین
و انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ و التسلیم کے ایصالِ ثواب میں بچہ و جودہ فرق ہے -

۱ - عوام کے لیے "ثواب بخشنا" عام طور پر کہا اور بولا جاتا ہے - لیکن حضور پُر نور
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرات انبیائے کرام بلکہ اکابر اولیاء و صلحائے عظام
کے لیے ایصالِ ثواب میں بخشنے کا لفظ استعمال کرنا بے جا ہے - بخشا بڑے سے چھوٹے

کے لیے ہوتا ہے۔ جبکہ معظمین کی سرکاریں جو مدیہ حاضر کیا جاتا ہے اُسے عرف میں نذر کہتے ہیں۔ جیسے کہ بادشاہوں کو نذر کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں نذر کرنا کہنا چاہیے نہ کہ بخشنا۔

۲۔ بزرگانِ دین و ملت و معظمان شرع و شریعت و اولیائے طریقت حضرات انبیاء و مرسلین اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین و بارک وسلم کی ارواح طیبہ کو جو کھانا وغیرہ نذر کیا جاتا، اور فقراء و اغنیاء سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے، یہ سب کو بلا تکلف روا ہے اور ضرور باعثِ برکت ہے۔ کہ برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اُس میں برکت آجاتی ہے۔ مسلمان کہ اس کھانے کی تعظیم کرتے ہیں، وہ مصیب و راہِ صواب پر ہیں۔ ائمہ دین نے بسندِ صحیح روایت فرمایا کہ ایک مجلسِ سماعِ صوفیہ کے کرام صنی اللہ تعالیٰ عنہم میں، نذر حضور سیدنا خوث اعظم صنی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بدرہ زرد (ہمیائی توڑا) رکھا ہوا تھا۔ حالتِ وجہ میں ایک صاحبِ کپاؤں اُس سے لگ گیا۔ فوراً رب العزت جل و علانے ان کا حال و ولایت سلب فرمایا۔

۳۔ معظمان دین کے لیے نذر و نیاز کا ایسے کھانے پر ہونا بہتر ہے جس کا کوئی حصہ پھینکا نہ جائے۔ جیسے زردہ یا حلوہ یا حشکہ یا وہ پلاؤ جس میں سے بڑیاں علیحدہ کر لی گئی ہوں۔ یا پھر بڑیاں وغیرہ ایسی جگہ ڈالی جائیں جہاں کسی کے پیر سے روندی نہ جائیں۔ بلکہ انہیں دفن کر دینا بہتر ہے۔ اور یوں تو ہر کھانے میں ادب یہی ہے کہ وہ پیروں میں نہ آئے۔ طعامِ تبرک میں ادب کا تقاضا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔

۴۔ وہ کھانا جو عوامِ ایامِ موت میں، بطور دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ کہ دعوت تو سرور و نشاط کے اوقات میں کی جاتی ہے نہ کہ غم و موت کے اندوہ میں۔ اس لیے اغنیاء کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر یہ اطعام بطور دعوت نہ ہو بلکہ اپنے اموات کو ایصالِ ثواب کے لیے بریتِ تصدق کیا جاتا ہے کہ فقراء اس کے لیے احق ہیں۔ اغنیاء کو نہ چاہیے۔ پھر بھی چونکہ چلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا مقصود، میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ لہذا اُسے فاتحہ کا کھانا یا چلم

کی فاتحہ وغیرہ کہتے اور اہتمام خاص کرتے ہیں۔ اور ثواب صرف فقراء ہی پر تصدق پر موقوف نہیں بلکہ اغنیاء کو کھلانا بھی ثواب کا مورث ہے، اس لیے یہ کھانا اغنیاء کا عیش تو کوئی گناہ و مضائقہ بھی نہیں۔ حدیث میں ہے۔ ہر گرم جگر میں ثواب ہے۔ یعنی جس زندہ کو کھانا کھلا بیگا پانی پلا بیگا ثواب پائیگا۔ (بخاری و مسلم)

حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کچھ آدمی کھا جائے، اس میں ثواب ہے۔ اور جو زندہ کھا جائے، اس میں ثواب ہے، جو پرند کو پہنچے اس میں ثواب ہے۔ (رواہ الحاکم) بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو کچھ تو اپنی عورت کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ اپنے بچوں کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ اپنے خادم کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔" یعنی جبکہ نیت محمود اور ثواب مقصود ہو۔

ردالمحتار میں بحر الرائق سے ہے کہ ذبیحہ میں تصریح ہے کہ غنی و مالدار پر تصدق بھی ایک نوع قربت ہے۔ صرف فقیر ہی تک محدود نہیں۔ درمختار میں ہے کہ تصدق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اگرچہ غنی پر کیا ہو۔ کہ مقصود اس میں ثواب ہے۔ اسی طرح ہایہ وغیرہ میں ہے۔ پھر مدار کار نیت پر ہے۔ تو جو کھانا فاتحہ کے لیے پکایا گیا۔ بلائے وقت اسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا، اس نیت کو باطل نہ کرے گا۔ جیسے کسی نے اپنے محتاج بھائی بھتیجوں کو عید کے دن کچھ روپیہ دل میں زکوٰۃ کی نیت اور زبان سے عید ہی کا نام کر کے دیدیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عید ہی کہنے سے وہ نیت باطل نہ ہوگی۔ لہذا اپنے قریب و عزیزوں کے ساتھ مواسات، رعایت و غم خواری بھی صلہ رحم اور موجب ثواب ہے اگرچہ وہ اغنیاء ہوں۔ اور آدمی جس فعل پر خود ثواب پائے وہ کوئی فعل ہو اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے۔ ۱۲

تنبیہ جلیل

بعض اوقات منکرین فاتحہ، عوام المسلمین کو یوں فریب دیتے ہیں کہ جب رحلت کرنے والا، خود ہی صالحین و بندگان کاملین سے تھا تو اب اُسے ایصالِ ثواب کی کیا حاجت اور ہدیہ اجر کی انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ بکھیرا بھیلایا، اور اُسے جابلوں میں غلط رسم و رواج کا ذریعہ بنایا جائے۔ وغیرہ وغیرہ؟ اس لیے مسلمان بھائی خوب یاد رکھیں کہ ایصالِ ثواب جس طرح منع عذاب یا رفع عقاب میں باذن اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے کہ عذاب ان سے رکتا، اور عقاب و عقاب رفع ہو جاتا ہے، یوہیں رفع درجات و زیارتِ حسنات میں کام آتا ہے کہ جیسے ایصالِ ثواب کا ہدیہ پیش کیا گیا ان کے مراتب اور بڑھتے، اور ان کی نیکیاں خوب بھڑکتی پھلتی اور پروان چڑھتی ہیں اور معلوم حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا فضل و کرم اور اس کی زیارت و برکت، وہ بیش بہا، بیش قیمت دولت ہے جس سے کوئی بندہ غنی و بے نیاز نہیں۔ قال تعالیٰ لِّلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ (بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اُس سے بھی زائد) اور یہ زیادت نہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم اور برکت۔

سیدنا ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مولیٰ جلّ و علا نے اموالِ عظیمہ عطا فرمائے تھے، ایک روز نہار سے تھے کہ آسمان سے سونے کی پٹریاں برسیں۔ ایوب علیہ السلام چادریں بھرنے لگے۔ رب عزوجل نے ندا فرمائی ”اے ایوب! جو تمہارے پیش نظر ہے۔ کیا میں نے تمہیں اس سے بے پروا نہ کیا تھا؟“ عرض کی ”ضرور غنی کیا تھا۔ تیری عزت کی قسم! مگر مجھے تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں۔“ (البخاری)

جب حق جلّ و علا کی دنیوی برکت سے بندہ کو غنا نہیں، تو اس کی دینی برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے۔ صلحا تو صلحا، خود اعظم اولیا، بلکہ حضراتِ انبیاء، بلکہ خود حضور

پُر نور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصالِ ثواب و ہدیہ اجر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ سے اب تک معمول ہے۔ حالانکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قطعاً معصوم ہیں۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۶۴۔ مثلاً سوم یعنی تیج، جو مرنے سے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھوا کر، یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصالِ ثواب کرتے اور بچوں اور غریبوں اور اہل حاجت میں چنے، بتلے، کشمش، چھوہارے، یا الائچی دانے وغیرہ تقسیم کرتے، یا حسب حیثیت کھانا پکوا کر غریب و مساکین کو کھلاتے، یا ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب اُسی ایصالِ ثواب کی فردع اور اُسی میں داخل ہیں۔ تفسیر خزان العرفان میں حضرت صدق الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیر آیہ کریمہ وَ اِذَا حَضَرَ الْقِيَمَةُ اُولُو الْقُرْبٰی الْاٰیٰتِ (پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مساکین آجائیں تو اُس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور اُن سے اچھی بات کہو) ارشاد فرمایا۔

” اُس میں عذر جمیل وعدہ حسنہ اور دُعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیت میں میت کے ترکہ سے، غیر وارث رشتہ داروں، اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کہنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت، ایک بھری ذبح کراکے، کھانا پکایا، اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ ”اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔“ تیج جس کو سوم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے۔ کہ اس میں رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں پر تصدق ہوتا ہے اور کلمہ کا ختم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دُعائے قول معروف ہے۔ اس میں بھن لوگوں کو بیجا اصرار ہو گیا ہے۔ جو ہزارگوں کے اس عمل کا ماخذ تلاش نہ کر سکے، باوجودیکہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصروف ہو گئے۔

۶۵ شبِ برأت کی اہمیت ذہن نشین رہے تو حلوئے شبِ برأت کی افادیت اور حکمت کا دل نشین ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ شبِ برأت یعنی شعبان کی پندرھویں شب وہ شب مبارک ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 ”جب شعبان کی پندرھویں رات آجائے تو اُس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ، مغربِ آفتاب سے، آسمانِ دنیا پر خاص بجلی فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، کہ اُسے بخش دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، کہ اُسے روزی دوں۔ ہے کوئی مبتلا، کہ اُسے عافیت دوں۔ ہے کوئی ایسا اور یہ اُس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔“ (ابن ماجہ)

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل، شعبان کی پندرھویں شب میں بجلی فرماتا ہے، ”استغفار فرمانے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اور طالبِ رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو، جس حال پر ہیں چھوڑ دیتا ہے۔“ (بیہقی)

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ ”پندرھویں شب شعبان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے انتوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے، اور کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔“ (بیہقی)

اللہ اللہ! الہی عنایات اور خداوندی انعامات کی یہ فراوانیاں کہ ہر گنگارِ مصروفِ استغفار، طالبِ رحمت پروردگار، اس میں داخل، اس میں شامل۔ ہر سیاہ کار سے سیاہ کار کہ اپنی سیاہ کاریوں پر شرمنا لگاتا، اُس ربِ کریم کی بارگاہِ لطفِ عظیم میں ہاتھ اٹھاتا اور اپنی مغفرت کی جھیک چاہتا ہے، رحمتِ الہی اُس کی طرف بڑھتی اور اُسے اپنے آغوشِ کرم میں چھپا لیتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے پالیتا ہے غلام جو طلب کرتا ہے وہ اُس کی گود میں آجاتا ہے۔ مگر ہائے وہ چند بد نصیب کہ ان کی بد نصیبیاں، انہیں آج بھی محروم کا محروم رکھتی ہیں۔ قاتلِ محروم کہ خون بہاتا رہا۔ شرابیِ محروم کہ جام و سلو اُسے لے ڈوبے۔ والدین کا نافرمان محروم کہ اس

کبیرہ گناہ کی اندھیری میں، نورِ سعادت نہ پاسکا۔ متکبرِ محروم کہ تجبر میں ڈوب گیا، کافرِ محروم کہ کفر و ضلالت کا بار گراں، روشنیِ اسلام کی طرف نہ لاسکا۔ رونا تو اس بدنصیب مسلمان کا ہے جس کے سینے میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ ہے جس کے دل میں مسلمان بھائی سے محض دنیاوی بنیاد پر عداوت کی آگ بجھ رہی ہے یہ محروم رہا تو اس کی محرومی کا مداوا کس طرح ہو۔ کیا محض زبانی توبہ سے؟ تو یہ غیر مسلم کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں توبہ سے معافی کی سبیل نہیں لہذا علمائے اسلام نے فرمایا کہ جن دو مسلمانوں میں دنیاوی عداوت ہو، انہیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے، ایک دوسرے سے گلے مل جائیں۔ ایک دوسرے کی خطا و غلطی کو معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف کر لیں تاکہ معفرتِ الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہیں احادیثِ کرمیہ کی بنا پر بہت سے علاقوں میں قدیم سے معمول چلا آ رہا ہے کہ پندرہویں شب آنے سے پہلے ۱۴ شعبان ہی کو ایک دوسرے کے گھر جاتے، ایک دوسرے سے ملے اور عفوِ تقصیر کرتے اور اس شبِ مبارک کے انعامات کا خود کو مستحق بناتے ہیں۔

اور یہ عام طور پر معمول ہے کہ جب دو مخالف افراد، یا خاندان، یا گھرانے، ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں تو پہلا کام صلح کے بعد، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی مجلسِ صلح میں شیرینی یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا پی کر دلی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ طریقہ، مسلمانوں کے علاوہ غیر اقوام میں بھی پایا جاتا ہے اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسرت و خوشی کے موقع پر "منہ میٹھا کرنا" گویا ایک فطری اور سپیدائشی تقاضا ہے اور طبیعتِ انسانی کا مقتضا۔ پھر مسلمان تو مسلمان ہیں۔ ان کے آقائے نامدار، رحمت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فطرت و جبلت کا بیان یوں بھی فرمایا ہے کہ **إِنَّ الْمُؤْمِنَ حُلُوٌّ يُحِبُّ الْحُلُوَّ** مسلمان شیریں حصال شیریں مقال ہوتا ہے اور شیرینی اُسے محبوب ہوتی ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں اگر ۱۴ شعبان کو علی التبعین قسم قسم کے حلوے تیار

کیے جائیں اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں تقسیم کیا جائے غریبوں کا بھی حصہ دیا جائے تو اس میں کون سی ایسی جزائی آگئی کہ رگ و ہاسیت پھرتی اور مسلمانوں کو ہر حال بدعتی بنانے کے لیے بیاب و بے قرار رہتی ہے۔

مسلمان انہیں یوں ہی سسکتا چھوڑیں اور اپنے سراپائے کرم، نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں "تَقَادُّوا تَحَابُّوا" ایک دوسرے کو بدیہ کرو، ایک دوسرے کے پیارے بن جاؤ گے۔ لہذا تم ایک دوسرے کے پیارے بننے کے لیے، ایک دوسرے کو بدیہ کرو۔ اور خاص کر اس مبارک شب کے آنے سے پیشتر۔ تاکہ رحمت الہی تمہیں انہیں سب کو شامل ہو۔

پھر اس رسم میں صرف زندوں ہی کا فائدہ نہیں، مردے بھی اس سے مستمتع ہوتے ہیں۔ علمائے محققین سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برأت ہوتی ہے تو اموات کی روئیں آکر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے؟ ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ "خزانہ الروایات" ہاں مسلمان خوب یاد رکھیں کہ گنگوہی صاحب کے زعم باطل کے خلاف، یہ مسئلہ نہ عقائد کا ہے۔ نہ فقہ کے حلال و حرام کا۔ ایسی جگہ دو ایک سندیں ضعیف و لیلیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "ایسی حدیث کو اتنی ہی سند کافی ہے کہ وہ کچھ احکام سے متعلق نہیں۔"

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اور ان شبائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں بہت مفید کہنا یہ ہے کہ جب ان روایات سے ارواح مومنین کا، اس پندرھویں شب شعبان میں بھی آنا وارد ہے۔ اور مسلمان گھرانوں میں، اُن کے ایصالِ ثواب کا بالخصوص اُس دن اہتمام کیا جاتا ہے تو آخر وہاں بیت کی جان پر کیا آفت آتی ہے کہ وہ تملکا کر رہ جاتی اور بے سند باتیں منہ سے نکال کر، مسلمانوں پر بدعت کے فتوے لگاتی ہے۔ یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ روحوں کا اپنوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں آنا باطل

و غلط ہے۔

آخر یہ نادان جو مسلمانوں کی دوست داری کا دم بھرتے ہیں اتنا کیوں نہیں سمجھتے کہ عید بقرعید وغیرہ ہر اپنے دوستوں عزیزوں اور شناساؤں کو ہدیہ بھیجنا اور ان کے تحفوں کو قبول کرنا، کوئی ممانعت شرعی کی وجہ نہیں رکھتا اور بلا تکبر رائج و معمول ہے۔ تو تاریخ و ایام کی تعیین کے ساتھ، خواہ بلا تعیین، ارواح مومنین کے لیے ایصالِ ثواب کیا جائے یا خاص شبِ برأت کے موقع پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے یا حلویے پکا کر انہیں ہدیہ کیا جائے، جس سے انہیں فائدہ پہنچے، ان کے گناہوں میں تخفیف ہو۔ یا ان کے مدارجِ عروج پائیں تو اس میں چراغِ پاہونے کی آخر کیا وجہ ہے۔ کیا صرف یہ بات کہ ”یہ بدعت و نوپید بات ہے“ عقل و دیانت کی میزان میں پوری اتر سکتی ہے۔ اور کیا صرف اس جرم میں عامۃ المسلمین کو بدعتی بنا کر انہیں دوزخ میں ٹھونسنا جاسکتا ہے؟ عقل و دشمنی کی بھی آخر کوئی حد ہونی چاہیئے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۳ ایصالِ ثواب کے دیگر طریقے جن کی جانب حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اشارہ فرمایا، اور جو عوام و خواص مسلمین میں مدتہائے دماز سے مروج ہیں بہت ہیں۔ مثلاً ماہِ رجب المرجب میں بھن جگہ سورہٴ ملک چالیس مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چھوڑوں پر دم کرتے ہیں اور ان کو باہم تقسیم کرتے اور ثوابِ اموات کو پہنچاتے ہیں اور یہاں خاص سورہٴ ملک کی تخصیص اس لیے ہے کہ صحیح حدیثوں میں اس سے عذابِ قبر سے بچانے والی، نجات دینے والی فرمایا۔ تیز ارشاد فرمایا کہ قرآن میں تیس آیت کی ایک سورت ہے۔ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی۔ یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ہے۔ (ترمذی وغیرہ)

اور یہاں بھی کسی خاص چیز کی تخصیص نہیں۔ بلکہ جس چیز کا تقسیم کرنا یا دینا منظور ہے اور جس میں محتاج کی حاجت روائی زیادہ ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ کھانا ہو، کپڑا ہو، طلبہ کے لیے دینی کتبائیں ہوں یا نقد روپیہ ہو۔ غرض جو بھی شے، غریب مسکین، حاجت مند کے لیے مناسب جائیں، راہِ خدا میں دیں اور

ایصالِ ثواب کریں۔

اسی طرح ماہِ رجب میں حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوٹھے ہوتے ہیں کہ چاول یا کھیر بچا کر کوٹھڑوں میں بھرتے ہیں اور فاتحہ کے بعد لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ ہاں ایک بات مذموم ہے اور وہ یہ کہ جہاں کوٹھے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں۔ وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ ایک لغو حرکت ہے۔ مگر یہ عموماً جاہلوں کا طریقِ عمل ہے۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار مسلمانوں میں یہ پابندی نہیں۔ بلکہ یہاں پاکستان میں تو یہ تقریباً ختم ہے۔

یوٹیس اسی ماہِ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کے لیے پوڑیوں کے کوٹھے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ مگر اس میں بھی وہی اسی جگہ کھانے کھلانے کی پابندی کہیں کہیں پائی جاتی ہے اور یہ بیجا پابندی ہے۔ اس کوٹھے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ بظاہر افضیوں کی گڑبغت معلوم ہوتی ہے اس لیے وہ کتاب نہ پڑھی جائے۔ اگرچہ اولیائے کرام کی کرامات حق ہیں اور ان کا انکار بد مذہبی کی علامت ہے۔ اور یہ بات آپ خوب ذہن نشین رکھیں کہ ایصالِ ثواب کے لیے یہ تعینات اور تواریخ معینہ پر فاتحہ خوانی بغرض تحفظ و یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ورنہ تبارک ہو یا کوئی اور طریق فاتحہ یہ ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔

یوٹیس ماہِ محرم الحرام میں دس دنوں تک، خصوصاً دسویں محرم (یومِ عاشورہ) کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہدائے کبر کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے۔ کوئی شیر برنج پر، کوئی زردہ بریانی پر، کوئی شیرینی پر، کوئی حلیم پر اور کوئی گوشت روٹی پر۔ غرض فاتحہ کسی بھی چیز پر ہو جائز ہے۔ ان کو جس جائز طریقے پر ایصالِ ثواب کیا جائے مندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں۔ اور موسمِ سرما میں چائے پلاتے ہیں اس

میں نیت خیر ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب ہی ثواب ہے۔ ہاں یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ یہ بالکل بے سند اور غلط بات ہے۔ ہر مہینے اور ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا کھانا پر دے میں رکھنا، اور مردوں کو نہ کھانے دینا۔ یہ عورتوں کی جہالتیں ہیں۔ مردوں کو چاہیئے کہ انہیں سمجھائیں اور اس لغو حرکت سے باز رکھیں۔ اور ایک اور اہم بات جو تمام مسلمانوں کو ہر کارِ خیر کے وقت پیش نظر رکھنی چاہیئے۔ وہ یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہی وہ دولت ہے جو برکات بالائے برکات ہی نہیں کارِ خیر پر اجرِ آخرت اور اخروی ثواب بھی لاتا ہے۔ لہذا ریا و نمائش اور نام نمود کو پاس نہ بھٹکنے دیں۔ (مہار شریعت وغیرہ) ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

سنی بھائی اور مظلوم کربلا

سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین شہزادہ گلگون قباضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ، یزید اور یاران یزید نے کیا، وہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ اُس کا ہر پہلو آنے والی نسلوں کے لیے ایک انمول نصیحت ہے۔ اگر کوئی شخص امام عالی مقام کے ان حالات کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے تو بڑی سے بڑی مصیبتوں کو خطرے میں نہ لائے۔ امام عالی مقام نے شجاعتِ صبرِ صدقِ ایشانِ ناستِ قدمی کے وہ جوہر دکھائے کہ ارض و سما، جن و بشر سب کے سب محو حیرت رہ گئے۔

شجاعت کا یہ عالم کہ دشمنوں کا ٹڈی دل شکہ، سامانِ جنگ سے آراستہ اور خود بے سرو سامان۔ گنتی کے چند ہمارے، وہ بھی ضعیف و ناتواں۔ مگر اعداد کی کثرت کو خطرے میں نہ لانا، انتہائی جرات و حسارت کے ساتھ، شمشیر بھگ میدانِ جنگ میں آجانا، امام عالی مقام ہی کا کام تھا۔ لڑائی میں پہل ہرگز امام مظلوم کی طرف سے نہ تھی۔ ان غیبتوں ہی نے مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں۔ یا بخوف جان اُس پلید کی 'وہ ملعون بیعت قبول کر لی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا۔ اگرچہ خلافتِ قرآن و سنت ہو۔ یہ رخصت تھی ثواب کچھ نہ تھا۔ قال تعالیٰ اَلَا مَن اُكْذِرَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (مگر جو مجبور ہو جائے اور اُس کا دل ایمان پر برقرار ہو)

یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی۔ یہ عزیمت تھی اور اس پر ثوابِ عظیم۔ اور یہی ان کی شانِ رفیع کے شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اور یہی منظورِ رب تھا۔ جنتِ آراستہ ہو چکی تھی، اپنے دو لہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وہ دلِ محبوب کی گھڑی آگئی تھی۔

کیا اُس صبر کی (جوابیت رسالت نے میدانِ کربلا میں اختیار کیا) کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ مالک کوثر کے لاڈلے بیٹے حسین نے تین شب و روز پیاس کی حالت میں گزار دیئے مگر منہ سے اُف نہ کی۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ۔ کل قیامت میں انہیں کے نانا جانِ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دریا دلی سے، اپنی تمام امت کی پیاس بجھائیں گے آج ان کے نواسوں پر انہیں کی امت نے، فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن پنی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سوڑ جس میں لوٹ رہے ہیں، بند کر رکھا ہے۔

حق و صدق کی حمایت میں وہ شان دکھائی کہ جوان بیٹوں کی لاشیں، خاک پر تر پیں، معصوم بچوں نے تیر کھا کر، گود میں دم دیا۔ غرض ظلم و ستم، جور و جفا کا کوئی دقیقہ دشمنوں نے اٹھا نہ رکھا، مگر ایک فاسق کی بیعت قبول نہ فرمائی۔ ورنہ آنے والی نسلیں اس معصیت میں مبتلا ہوتیں اور سندن باتیں امامِ عالی مقام کے اس فعل کو۔

ایشارہ ثابت قدمی کی جان میں جان یوں ڈالی کہ حق کی پاسداری میں گھر بار لٹا دیا۔ خود بھی نہ تیغ ہوئے۔ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔ مگر میدانِ تسلیم و رضا سے قدم سچھے نہ ہٹایا۔

مسلمانو! امامِ عالی مقام نے گھر بار لٹا کر، اپنے بھائی بیٹوں، بھانجوں بھتیجوں کی گردنیں کٹا کر، اور سب کے بعد خود بھی کربلا کے گرم ریت پر بے رحمی کی چھری سے فوج ہو کر اُدھر اپنے رب کو راضی کر لیا، اور اُدھر شجاعتِ صبر، حق پرستی، ثابت قدمی، اولو الامر اور دوسرے فضائلِ جلیلہ کے اعلیٰ نمونے تم میں چھوڑے۔ تمہیں چاہیئے کہ ان کے تیار کردہ دستور العمل کو اپنی زندگی میں رہنا بناؤ۔ اور ان کی بتائی ہوئی راہ پر جاوہ پیمائی کرو۔ ان سے علاقہ محبت اور رابطہ عقیدت قائم رکھو۔ ان کی شہادت کا درد، دل میں لیے رہو۔ عشرہ محرم میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو۔ اس واسطے کہ براہِ کربلا، جنتِ علانیہ والوں نے یہ دس دن بے حد مصیبتوں، بے چینیوں، تکلیفوں اور تنوں میں گزارے ہیں۔

سستی بھائیو! کس قدر افسوس اور کس درجہ شرم کی بات ہے کہ جس عشرے میں حضورِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر دنیا تنگ ہوئی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔

اُس عشرہ کا ہر دن متہارے لیے لہو و لعب سے عید کا دن، اور رات شب بڑت ہو۔
 لہذا اپنی ان خرافات سے باز آؤ۔ ان واپسیت اور شرعِ مطہر کے مخالف،
 اپنی حرکات سے دور بھاگو۔ خدا کے سامنے جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو منہ دکھانا ہے۔ کیا جواب دو گے اگر سرکارِ عالی و قار نے دریافت فرمایا کہ میرا لاڈلا
 بیٹا حسین، تین دن کا بھوکا پیاسا کر بلا کے میدان میں فزع کیا جائے اور تم اُسے کھیل کود
 مٹانے کا دن بناؤ۔ تاشے باجے بجاتے گلی گلی گشت کرنا۔ رنگ رنگ کے کھیلوں کی
 دھوم دھام سے ہر طرف رنگ جمانا۔ شہوانی میلوں کو بازار کر بلا کا نام دینا۔ جشنِ فاسقانہ
 کی رسوم کو، محبتِ اہلبیت اطہار کی طرف منسوب کرنا، اور پھر ان ساری خرافات کو
 حضراتِ شہدائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت
 اور کارِ ثواب سمجھنا، دوسری مصیبت اور جرمِ بالائے جرم ہے۔

اللہ تعالیٰ صدقہ حضراتِ شہدائے کرام کربلا علیہم الرضوان والثناء کا مسلمانوں
 کو نیکی توفیق دے اور بدعات سے توبہ شرعیہ صحیحہ کی ہدایت نصیب فرمائے آمین
 والسلام علی من اتبع الهدی۔

جہاں کا ایک اعتراض اور اُس کا جواب

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض جاہلوں ضعیف الاعتقاد کلمہ گو یوں کو خیال گزرتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ، قدرت کی طرف سے کچھ قدرت رکھتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسی مظلومی کے ساتھ میدانِ کرب و بلا میں شہید ہو جاتے۔ انہوں نے ایک اشارہ میں یزید پلید کے لشکر کو کیوں نہ غارت کر دیا۔ اور کیوں نہ ایک مٹھی خاک ان پر پھینک کر، ان کا مینہ میدانِ جنگ سے پھیر دیا۔ وغیرہ وغیرہ

ان کی اصلاح اور تصحیح ایمان کی نیت سے یہ حقیقت ثابتہ بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے اور جو ان میں اصحابِ خدمت ہیں۔ انہیں تصرفات و اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ان کی قدرت اور انہیں تصرفات کا اختیار ہوا انہیں ان کے رب نے عطا فرمایا۔ رضا و تسلیم و عہدیت کے ساتھ ہے کہ راضی برضا ہیں، قضائے الہی کے روبرو سر تسلیم خم کئے رہیں کہ یہی کمال بندگی ہے اور اس پر عالمین، بندگانِ صالحین ہیں۔ نہ کہ معاذ اللہ جباری و سرکشی اور خود سری کے ساتھ۔ کہ رضا و تسلیم کی بجائے سرکشی و خود سری کو اپنائیں دیکھئے محب بادشاہ مصر مقوقش نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تم انہیں نبی کہتے ہو تو انہوں نے دُعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک فرما دیا تھا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا تو عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسول اللہ نہیں مانتا۔ انہوں نے دُعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک کر دیا۔ حب انہوں نے انہیں بچا اور رسولی دینے کا ارادہ کیا تھا۔ مقوقش بولا تم بڑے دانشمند ہو کہ حکیم کامل کے پاس سے آئے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ ایک ضمنی بات تھی۔ مگر ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بڑی مفید رہنا۔

ضروری - ضروری - نہایت ضروری

ایصالِ ثواب کے لئے جو بھی کھانا وغیرہ پکایا یا کھلایا جائے یا تقسیم کیا جائے اُس کا مقصود وہی ایصالِ ثواب ہونا چاہیئے کہ ثواب ہاتھ آئے اور میت اُس سے نفع اٹھائے اور جیسے یہ مقصود نہ ہو بلکہ محض دعوت و مہمانداری کی نیت سے پکائے، جیسے شادیوں کا کھانا پکاتے ہیں تو اُسے بے شک ثواب سے کچھ علاقہ نہیں۔ نہ ایسی دعوتِ شریعت میں پسند۔ نہ اُسے قبول کرنا چاہیئے کہ ایسی دعوتوں کا محل شادیاں ہیں نہ غمی۔ ولہذا علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعتِ ستیہ ہے۔ جس طرح میت کے یہاں روزِ موت سے عورتیں جمع ہوتی ہیں اور اُن کے کھانے دانے، پان چھالیا کا اہتمام میت والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو اس رسمِ شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ میت والے بچارے، اپنے عم کو بھول کر اُس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا پان چھالیا کہاں سے لائیں۔ اور بار بار ضرورتِ قرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا تکلفِ شرع کو کسی امرِ مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں۔ نہ کہ ایک رسمِ ممنوع کے لیے پھر اس کے باعث جو وقتیں پڑتی ہیں وہ خود ظاہر ہیں۔

یوہیں سوم، چہلم، اشٹماہی اور ہری پر جو کھانا، ایصالِ ثواب کی نیت بغیر محض ایک رسمی طور پر پکاتے اور شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں بانٹتے ہیں۔ وہ بھی بے اصل ہے۔ جس سے احتراز چاہیئے۔ ایسے ہی کھانے کو شیخِ محقق مولانا عبدالحق صاحبِ محدث دہلوی قدس سرہ "مجمع البرکات" میں فرماتے ہیں کہ "وہ کھانا جو ہری یا ششماہی یا چالیسویں پر ان علاقوں میں پکایا اور برادری میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں۔" خصوصاً صاحبِ اُس کے ساتھ ریا و تفاخر مقصود ہو، کہ جب تو اس

فعل کی حرمت میں اصل کلام نہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جو کھانے تغاخر و ریا کے لیے پکائے جاتے ہیں، اُن کے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد۔ حاکم) مگر بے دلیل واضح کسی مسلمان کے لیے یہ سمجھ لینا کہ یہ کام اُس نے تغاخر و نامور ہی کے لیے کیا ہے، جائز نہیں کہ قلب کا حال اللہ تعالیٰ جاننا ہے اور مسلمانوں پر بدگمانی حرام (فتاویٰ رضویہ) ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

فاتحہ کا طریقت مروجہ

اولاً درود شریف تین بار یا پانچ بار پڑھیں۔ پھر اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ۔ پھر سورہ تکوین۔ پھر چاروں قل۔ پھر سورہ فاتحہ۔ پھر آیت کی چند آیات اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک۔ پھر یہ آیات پڑھے۔ وَالْمُكْمِلُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّ جَالِكُو وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ط إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ط پھر درود شریف پڑھ کر ان الفاظ سے ایصالِ ثواب کہے۔ "إله العالمین یہ جو کچھ میں نے (اور مجمع نے پڑھا ہو تو ہم سب نے) پڑھا ہے (اور جو کچھ تیرے نام پر دیا جاتا ہے) اُس کا جو کچھ ثواب تو نے اپنے فضل و کرم سے مترتب فرمایا ہے، ہماری جانب سے روح مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین و صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اولیائے امت اور سلاسل اربعہ کے تمام مشائخ کرام، خصوصاً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح طیبہ کو اور جتنے مسلمان مرد و عورت اب موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، اُن سب کی ارواح کو خصوصاً فلاں فلاں کو پہنچادے۔ بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس کے بعد دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کل حاجتیں مانگے اور اہل اسلام کو اس میں شریک کرے۔ اور ان آیات کریمہ پر ختم کرے "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"۔
اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لے کہ وہ خیر و برکت جو بذریعہ دعا حاصل ہوئی اشرف الاعضاء یعنی چہرے سے ملاتی ہو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ایصالِ ثواب میں کوئی صورت شرعاً معین نہیں۔ اور بلا اعتقاد و حجب، معین کرنے میں عرج بھی نہیں۔ ولہذا دوسری آیات، کسی اور معین طریقے پر بھی پڑھی جاسکتی ہیں اور ٹیپھی جاتی ہیں۔ خود فقیر کے مشائخ کرام کے خاندان میں معمول و مروج یہ طریقہ بھی ہے کہ اول درود شریف غوثیہ سات بار۔ پھر سورہ فاتحہ ایک بار پھر سورہ اخلاص سات بار اور پھر درود شریف ۳۳ بار اور ایصالِ ثواب کے لیے فقیر کا معمول عربی زبان میں یہ ہے۔

اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ بِتَيْبِكَ الْمُسْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَالْإِلَهِ أَرْوَاحِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَسَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ لِكُلِّ يَوْمٍ الدِّينِ وَالْإِلَهِ أَرْوَاحِ سَائِرِ الْمَشَائِخِ مِنَ السَّلَاسِلِ الْقَادِرِيَّةِ وَالْجِشْتِيَّةِ وَالنَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَالسُّبُحِيَّةِ وَرُوحِ سَيِّدِنَا الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ وَالْقُطْبِ الْأَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الشَّيْخِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْإِلَهِ مَشَائِخِ وَأَصُولِ الْكِرَامِ وَخُلَفَاءِهِ وَفُرُوعِهِ الْعِظَامِ وَسَائِرِ فَرِيدِيهِ وَمُحِبِّيهِ وَالْمُنْتَبِئِينَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ خُصُوصًا إِلَى رُوحِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ۔

مسئد ضروریہ واجب الحفظ

عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، تعزیرہ داری کی یہودہ رسموں نے رکہ کوئی ان تعزیروں کو، جنہیں اصل روضہ شہزادہ گلگوں قبا سے نہ کچھ علاقہ ہے نہ کوئی نسبت بھجک کر سلام کر رہا ہے۔ کوئی مشغول طواف ہے۔ کوئی سجدے میں گرا ہے۔ کوئی اس مایہ بدعت کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام عالی مقام سمجھ کر، اس ابرک پتی سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ وغیرہا من الخرافات، جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاء و تفاخر علانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیدیں، حاجتمندوں میں ادب قرینے سے تقسیم کر دیں۔ بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر نیچے پھینکیں گے۔ روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے۔ زمین پر گرتی اور پاؤں تلے روندھ کر، متی ہو جاتی ہیں۔ شیرینی وغیرہ کے پیکٹوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ٹوٹ مار میں دھینگامشتی کا وہ زور ہوتا ہے کہ الاماں الحفیظ

غرض مال برباد ہوتے پیسے مٹی میں ریتے ہیں ملتے ہیں مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ لہذا انصاف! کیا ایسی خرافات کے ہوتے، ان نازیبا حرکات پر حصول ثواب اور ایصال ثواب کی توقع رکھی جاسکتی ہے۔ حاش لہذا ہرگز نہیں۔ بلکہ ریاء و منہود کے سبب کار خیر، برباد ہوا وہ الگ رہا۔ یہ رزق کی بے ادبی اور مال حلال کی پامالی کا وبال، نامہ اعمال میں اور بڑھ گیا۔ اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم سے کام لینے اور ہر کار خیر، احکام شرع کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشے۔ آمین ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چند اور واجب اللہ کا مسئلہ

- ۱۔ سوم کے چنے بتناشے وغیرہ کہ بغرض مہانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ان سے مقصود ایصالِ ثواب ہوتا ہے لہذا یہ طعامِ میت میں داخل نہیں۔ تو اگر غنی بھی لے لیگا گناہگار نہ ہوگا۔ مگر غنی کے لیے اس سے احتراز زیادہ پسندیدہ ہے۔
- ۲۔ مردے کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہو، عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے۔ غنی نہ کھائے۔ اور اگر گزیر ہو جائے تو دو ایک لقمے پر اکتفا کرے۔
- ۳۔ مسلمان مردے کی طرف سے کھانا وغیرہ تصدق کرنا چاہیئے۔ میت کے ساتھ لے جانا فضول ہے۔ اور علامہ طحاوی نے اُسے بدعت لکھا ہے۔
- ۴۔ کافر خواہ مشرک ہو یا غیر مشرک جیسے اُجکل کے عام رافضی کہ ضروریاتِ دین کے منکر ہیں اور قادیانی مرزائی وغیرہ کہ ختمِ نبوت کے منکر ہیں، اُسے ہرگز کسی طرح کسی فعلِ خیر کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں ایصالِ ثواب کرنا، معاذ اللہ خود راہِ کفر کی طرف جانا ہے۔
- ۵۔ بعض گھرانوں میں فاتحہ کے وقت گھی کے چراغ رکھتے ہیں۔ یہ ایک فضول حرکت ہے۔ اور بعض اوقات داخلِ اسراف ہوگا۔ اس سے احتراز چاہیئے۔
- ۶۔ جس کا رخصت کا ثواب، چند اموات یا تمام سنی مسلمان مردوں عورتوں کو بخش جائے تو اللہ عزوجل کے کرمِ عظیم و فضلِ عظیم سے امید ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے اگرچہ ایک آیت یا درود یا تہلیل و تہلیل و تسبیح کا ثواب آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام مومنین و مومنات، اہلِ اموات کے لیے ہدیہ کرے۔ چنانچہ حدیثِ شریف میں وارد ہے کہ جو قبرستان پر گزرے اور قل ہو اللہ گیارہ بار پڑھ کر، اُس کا ثواب اموات کو بخشے، بعد تمام اموات کے ثواب پائے۔ حدیث سے

ظاہر ہے کہ سب کو ثوابِ کامل ملے گا۔ خدائی خزانوں میں کیا کمی ہے۔
 ۷۔ نماز جنازے سے فارغ ہو کر بعد سلام، اُسی جگہ پر جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، میت کے لیے دُعا کی مغفرت کی جاتی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس سے اصلاً ممانعت نہیں۔ البتہ اُسی ہیئتِ نماز پر بدستور صفیں باندھے، امام و مقتدی وہیں کھڑے دُعا کریں، یہ نامناسب ہے کہ نماز پر شدتِ زیارت نہ ہو لہذا ہیئتِ نماز بدل دیں، صفیں توڑ کر، اپنی اپنی جگہ سے اِدھر اُدھر سٹ کر دُعا کریں۔

۸۔ ایصالِ ثواب یعنی ثوابِ رسانی کی نیت سے قرآن مجید پڑھ کر، اُس پر اجرت لینا بھی حرام اور دینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر پڑھنے والے سے صاف کہہ دیا جائے کہ اس پڑھنے پر دیا کچھ نہ جائے گا۔ یا وہ قاری خود کہہ دے کہ میں لوں گا کچھ نہیں اس کے بعد پڑھے، پھر جو چاہیں دیں وہ اجرت میں داخل نہ ہوگا۔ کہ اجرت کی صراحت نفی ہو چکی۔

۹۔ ہر وہ قربت و کارِ خیر جس کا نابالغ اہل ہے، اس کا خیر کو عمل میں لا کر، سمجھدار نابالغ بچہ، اُس کا ثواب مسلمان مردوں یا زندوں کو بخش دے تو قولِ جہور اور مذہبِ صحیح و منصور یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اُس کا ثواب اُنہیں پہنچے گا جیسا کہ قرآنِ حوائی، وغیرہ میں مسلمانانِ اہلسنت کا قدیمی عمل ہے۔

۱۰۔ ایصالِ ثواب کی نیت سے، قرآن مجید کسی مسلمان کو دے کر اُس کا ثواب مسلمان میت کو پہنچانا جائز ہے۔ مگر کفارے کے عوض، قرآن مجید دینے کا جو حیلہ عوام میں رائج ہے کہ فدیہ کی قیمت لگا کر، سب کے بدلے میں قرآن مجید دیتے ہیں، محض بے اصل و بے سود ہے کہ اس سے پورا فدیہ، نماز روزہ کا ادا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اتنا ہی ادا ہوگا جس کی قیمت کا مصحف شریف ہے۔

(فتاویٰ رضویہ) ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تیسرا مسئلہ - عرس و ہجاء کا

لفظ عرس ماخوذ اُس حدیث سے ہے سَمَّ كُنُومَتَا الْعُرُوسِ یعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے کہ عروس کی طرح آرام کر، کیونکہ موت مقبولانِ الہی کے حق میں، وصال محبوبِ حقیقی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون عروسی ہوگی۔ چونکہ ایصالِ ثواب بروحِ اموات مستحسن ہے، خصوصاً جن بزرگوں سے فیوض و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ ان کا زیادہ حق ہے۔ اور پھر اپنے پیر بھائیوں سے ملنا، موجبِ ازدیادِ محبت و ترائدِ برکات ہے،

صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”بزرگانِ دین کے مزارات پر، ان کی وفات کے دن، جو لوگ زیارتِ ایصالِ ثواب و حصولِ برکات کے لیے سالانہ حاضر ہوتے ہیں اُس کو عرس کہتے ہیں۔ غیاث اللغات میں ہے ”مجازاً بمعنی مجلس طعام فاتحہ بزرگان کہ بروزِ وفات بعد از سالے کنند، چرکہ رحلت از نمکدہ دنیا، بمنزلہ شان عروسی است بحق عاشقانِ حق۔ چنانکہ سعدی فرماید۔“

عروسی بود نوبتے ماتمت

اگر نیک روزی بود خاتمت

لفظ عرس اس معنی کے لیے حدیث شریف سے ماخوذ ہے کہ نیکرین قبر میں جوابِ شافی کے بعد بندہ مرحوم سے کہتے ہیں سَمَّ كُنُومَتَا الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوْقِظُ إِلَّا أَحَبَّ أَهْلِهِ۔ الخ (رواہ الترمذی) یعنی سو جا مشل سونے عروس کے، جس کو اُس کے اہل میں، اُس کے سب سے پیارے کے سوا

کوئی نہ جگائے۔" فی الواقع جب منزلِ اول کی، امتحان گاہِ صدق و اخلاص میں بندہ کامیاب ہوا اور رحمت و کرم سے نوازا گیا، تو وہ دن اُس کے لیے، دنیا کے تمام ایام سے زیادہ شادی و خوشی کا دن ہے۔ اور حقیقت میں وہ آج ہی دو لہا بنا ہے کہ لگانہ رحمت اس کی ناز برداری کرتے ہیں اور جنتی سامانوں سے اس کی قبر کو، روضہ پُر مہار بنا کر، اُس سے آرام کی نیند سونے کی درخواسِ مست کرتے ہیں۔ جس کا بیان حدیث شریف میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے اَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَاَفْرَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ الحديث رواه احمد (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۲) ترجمہ :- بندہ صادق کے سوالِ نکیرین کے جوابِ شافی دینے کے بعد آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا۔ پس اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ۔ اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ جن کے لیے قبر میں یہ عزت و تکریم ہو، ان کے لیے موت کا دن یقیناً شادی کا دن ہے اس لیے اولیائے حق کے روزِ وفات کو، روزِ عرس کہنا بالکل بجا اور حدیث شریف سے ماخوذ ہے۔ انتہی بلفظہ۔

اور بندگانِ صالحین کے وصال کا دن، جب کہ ان کے لیے شادی کی ضیافت اور جشنِ عروسی کا دن ہے تو کیا یہ بھی جتنے کی بات ہے کہ شادی کی مسرت و خوشی صرف دو لہا ہی کے لیے نہیں بلکہ اُس کے متعلقین و احباب، اعزہ و اقارب، یگانے اور بیگانے، جنہیں دو لہا سے ادنیٰ سی بھی نسبت ہوتی ہے، ان خوشیوں میں ان مسرتوں میں، اس انبساطِ روحی و نشاطِ قلبی میں دو لہا کے طفیل، دو لہا کے صدقہ، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ نہ کہ یہ بزرگانِ دین جن کی نگاہِ التفات، بگڑے مقدہ بنا تی اور جن کی نظرِ کرم ڈوبی ناؤ تراتی ہے، کہ یہ جیبِ مسرت و شامانی کے شادیانوں میں شادان و مسرور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے معقدین و متوسلین بھی، ان کے طفیل، ان فیوض و برکات سے شاد و مدام و ہمارا ہوں گے جو ان کے نصیب میں ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ بندگانِ صالحین ہی کی چشمِ عنایت کا ثمرہ ہے کہ ان

کے متوسلین سدا بہار سرشاریوں سے ہمکنار رہتے ہیں۔ اور ان کے طفیل ان کی بھینٹی بھینٹی ٹھنڈی ٹھنڈی مشکبار فضاؤں میں بسر کرنے والے کی شادمانیاں، و کامرانیاں روز بروز نکھرتی ہی رہتی ہیں۔ آخر نہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر، اُس دن کا روزہ رکھا۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔“ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اُس کا حکم بھی فرمایا۔ (بخاری مسلم) معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عزوجل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اُس کی یادگار قائم کرنا، درست بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ سنت بھی ہے مطلوب بھی ہے کہ اس کی بدولت وہ نعمت خاصہ یاد آئے گی۔ اُس کی تصویر، تصور میں بس جائے گی۔ اور یہ سبب ہوگا۔ شکر الہی کی بجا آوری کا۔ اور شکر ایزدی موجب ہے از دیارِ نعمت الہی کا۔ واللہ تو صالحین کا یوم وفات، اُن کے لیے بھی سرور و شادمانی کا دن ہے اور ہم متوسلین کے لیے بھی فیوض و برکات پاکر، شکر الہی بجالانے اور مزید انعام کے مستحق ہونے کا دن۔ مھلا اس میں کون سی ایسی خرابی ہے جسے دیکھ کر جان و ہاسبت کو متلی آتی ہے غلاظت خود اُن کے لطفوں میں ہے وہی بار بار اُن کے مویخوں میں آتی اور بدبو پھیلاتی ہے۔ ۱۲۔

۶۸۔ قبورِ مسلمین کی زیارت سنت ہے اور مزاراتِ اولیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی حاضری سعادت بر سعادت۔ اور انہیں ایصالِ ثواب مندوب و مطلوب و محبوب۔ اور انہیں سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ ایک ہی خالوادے سے متعلق، ایک ہی سلسلہ سے متوسل، ایک ہی سبک میں منسلک، غلامانِ محبوبانِ خدا، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آتے، ایک دوسرے کے حق میں دُعا ئے خیر کرتے، ایک دوسرے کے کام آتے اور ایک دوسرے کی برّ و تقویٰ

میں مدد کرتے ہیں۔ اور یوں اُن میں محبت و مودّت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اجتماعی ذکر و اذکار کے فیوض کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ اجتماع موجب ہے برکات بالائے برکات کے حصول کا چنانچہ احادیثِ کریمہ میں وارد کہ ایک گروہ مسلمانوں کا، جمع ہو کر دُعا مانگے۔ کچھ عرض معروض کریں، کچھ آئین کہیں، تو اللہ عز و جل ان کی دُعا مقبول فرمائے گا۔ مستدرک و لہذا علمائے کرام نے مجمع مسلمانان کو، اوقاتِ اجابت و قبولیتِ دُعا سے شمار فرمایا۔ حصن حصین میں ہے۔ و اجتماع المسلمین یعنی مجمعِ مسلمین کا اوقاتِ اجابت سے ہونا احادیثِ صحیحہ سے مستفاد ہے۔ اور ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مجمع کثیر ہوگا جیسے جمعہ و عیدین عرفات میں، اُسی قدر امیدِ اجابت ظاہر ہوگی۔ "تو مسلمان کہ ایک کار خیر پر جمع ہیں ایک کارِ ثواب کے لیے مجتمع ہیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، امتِ مرحومہ کے لیے۔ عوام و خواص مسلمین کے لیے سعادت دارین کی دُعا کریں گے، اور یہ دُعا ان شاء اللہ بفضلہ العیم شرفِ قبولیت پائے گی تو دنیاوی سعادتوں کے ساتھ ساتھ، اُضروی برکتوں کا دامن بھی ہاتھ آئے گا۔ اس اجتماع کی بدولت، دونوں جہاں میں سعادتیں، دونوں جہاں کی سعادتیں، مفت ہاتھ آتی ہیں تو یہ سوداگرے منافع کا سودا ہے۔ ولكن الوهابيتي قوم لا يعقلون۔

مسلمانو! اتنی بات تو ہر ذی فہم پر روشن ہے کہ ایک سائل، ایک بھکاری ایک محتاج کا بہت بڑا سہارا، اور حصولِ مرادات کا ذریعہ دُعا ہے۔ کہ مولیٰ کی خدمت و طاعت کے بعد اپنی حاجات عرض کرے اور گوہرِ مقصود سے دامن بھرے۔ و لہذا وارد ہوا کہ ہر ختمِ قرآن پر ایک دُعا مقبول ہے۔ اسی لیے روزہ دار کے حق میں ارشاد ہوا کہ افطار کے وقت اُس کی ایک دُعا رد نہیں کی جاتی۔ "پھر اس اجتماعی دُعا کے بارے میں، قبیل و قال کی راہیں کشادہ کرنا، اور خواہی بخواہی مباحث کے دروازے کھولنا، عامۃ المسلمین پر ظلم شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور نیز طالبوں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں مشقت نہیں ہوتی، بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس میں جس سچھقیت ہو۔ اس کی غلامی اختیار کر لے۔ اس لیے مقصود، ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سب سلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جاویں۔ باہم ملاقات بھی ہو جاوے۔ اور صاحب قبر کی روح کو قرآن و طعام کا ثواب بھی پہنچایا جائے۔ یہ مصلحت ہے تعین یوم میں۔ رہا خاص یوم وفات کو مقرر کرنا، اس میں اسرار مخفیہ ہیں اُن کا اظہار ضروری نہیں۔

۶۹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلامان خاص و سالکان راہ سلوک میں کسی ایک کے رشتہ بیعت میں منسلک ہو جانا۔ اگرچہ صرف تبرک کے لیے (اور آج کل عام بیعتیں یہی ہیں۔ وہ بھی نیک نیتوں کی۔ ورنہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض و فائدہ کے لیے ہوتی ہے۔ مگر بیکار یہ بھی نہیں) مفید اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھا جانا، ان سے سلسلہ کا منقل ہو جانا، فی نفسہ سعادت ہے اور عظیم سعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کا رب عز و جل فرماتا ہے۔ ہم القوم لادشقی بھو جلیسہم۔ وہ وہ لوگ ہیں کہ اُن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔ محبوبانِ خدا آیہ رحمت ہیں۔ وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ امام یکتا سیدی ابوالحسن نور الملتہ والدین علی قدس سرہ بوجہ الاسرار شریف میں فرماتے ہیں کہ ”حضور پر نور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، اگر کوئی شخص حضور کا نام لیوا ہو اور اُس نے نہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہو، نہ حضور کا خرقہ پہنا ہو۔ کیا وہ حضور کے مریدوں میں شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا ”جو اپنے آپ کو میری طرف نسبت کرے اور اپنا نام میرے دفتر میں شامل کرے۔ اللہ اُسے قبول فرمائے گا۔ اور اگر وہ کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو

تو اُسے توجہ دے گا اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے۔ اور بے شک میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور ہم مذہبوں اور میرے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ "غرض یہیں بحیثیت مسلمان یقین رکھنا چاہیے کہ اولیائے کاملین اور بندگان صالحین، دنیا و آخرت میں قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع و یار ہیں اور اپنے معتقدین کے حامی و مددگار ہیں۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و قبر و حشر، ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگاہداشت فرماتے ہیں جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں۔ "اگر اب سختیوں کا وقت ہوتا رہا۔ اور لاخوف علیہم دلاہم یحزنون کا زمانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آگیا۔ نہ انہیں کوئی خوف ہو اور نہ کچھ غم ولہ الحمد۔

البتہ شیخ اتصال، یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کے لیے چار شرطیں ہیں :-

۱۔ شیخ کا سلسلہ بانضال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت برعم وراثت، کہ ہم تو ان کے وارث ہیں۔ اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا

بیعت تو کی تھی، مگر خلافت نہ ملی تھی۔ بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ کہ قطع کر دیا گیا۔ اُس میں فیض نہ رکھا گیا۔ لوگ براہ ہوس اُس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں۔ یا

سلسلہ فی نفسہ صحیح تھا، مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا، جو بعض شرائط کے انتفاء و عدم موجودگی کے باعث، قابل بیعت نہ تھا۔ اُس سے جو شاخ چلی

وہ سچ میں سے منقطع ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز
انصال حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ، یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت
جدا ہے۔

۲۔ شیخ شمسی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچا۔
نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے بد دینوں جتنی کہ
وہابیہ نے کہ سرے سے منکر فیضانِ اولیاء و دشمنِ اولیاء ہیں، بدکاری کے
لیے، حرص و ہوا کا شکم بھرنے کے لیے، پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا
ہے۔ ہوشیار! خبردار! احتیاط احتیاط۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نباید داد دست

۳۔ عالم ہو۔ اور علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی جبکہ لازم ہے کہ
وہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف اور کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت
کے فرق کا خوب عارف ہو۔ ورنہ آج بد مذہب نہیں، کل ہو جائے گا۔
صد ہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اور جاہل براہ
جہالت اُن میں پڑ جاتے ہیں۔ اول تو باخبری نہیں ہوتے کہ ان سے
قول یا فعل کفر صادر ہوا۔ اور بے اطلاع تو یہ ممکن۔ تو مبتلا کے مبتلا
ہی رہے۔ اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع، نیک مزاج، جاہل
ڈر بھی جائے، تو یہ تو بہ بھی کر لے۔ مگر وہ سجادہ شجعت پر ہادی و مرشد حق
برحق، باحق بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے،
کب حق قبول کرنے دے۔ غرض یہ تو بہ پر تو کیا راضی ہوں گے کہ پھر مرید
کرنا چھوڑ دیں، سلسلہ بند کریں، گوشہ عافیت میں بیٹھ رہیں۔ یہ اُن کا
لفس گوارا نہ کرے گا۔ لاجرم وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے۔
خود تو ڈوبے ہی ہیں، اوروں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔

۴۔ فاسقِ معلن نہ ہو۔ کہ نہ کسی کبیرو کا ارتکاب کرے نہ صغیرہ پر اصرار۔ اور اس سے بدتر ہے وہ غافل کہ علماء کی طرف رجوع ہی نہ لائے۔ اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑ جائے۔ (فتاویٰ رضویہ وغیرہ) محمد خلیل عفی عنہ

۵۔ تعیین و تخصیص پر، خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام گزر چکا۔ اور یہ فقیر بے توقیر بھی، اقوالِ علمائے اعلام، اُن کی تائید میں پیش کر چکا۔ اب عام مسلمان مجاہدوں کے افادہ کی خاطر، یہ بحث ہم بنوع دیگر کرتے ہیں و ماخوفیقی الابالہ۔

۱۔ تعیین و تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے۔ شرعی اور عادی۔ شرعی وہ کہ خود شرعِ مطہر نے کسی کام کے لیے کسی وقت کو خاص کر دیا ہو کہ اُس کے سوا کسی دوسرے وقت میں نہ ہو سکے۔ جیسے ایامِ نحر (ذی الحجہ کی ۱۰-۱۱-۱۲) اضحیٰ یعنی قربانی کے لیے کہ اس سے تقدیم و تاخیر، مقدم و مؤخر کرنا درست نہیں اور نہ شریعت میں اس کا اعتبار۔ نہ اس سے وجوبِ قربانی ساقط۔ یا اس قدر ثواب کہ اس وقت میں ہے دوسرے وقت نہیں۔ جیسے نمازِ عشاء کے لیے ثلث لیل۔ کہ ایک تہائی رات تک تاخیرِ عشاء مستحب ہے مگر اس کے لیے ترکِ عشاء جائز نہیں۔ اور تخصیص و تعیین عادی یہ کہ از جانب شرع اطلاق ہے یعنی حکمِ مطلق ہے۔ موقت نہیں۔ جب چاہیں بجا لائیں۔ کسی وقت گناہ نہیں۔ ہر وقت جائز ہے۔ جیسے ایصالِ ثواب کہ روزِ ولادت و روزِ وفات و رحلت، یا جس دن کرے، ہر روز درست ہے۔ مگر جب خارج میں اُس کا وجود ہوگا، کسی زمانے میں، کسی ہیئت خاص ہی کے ساتھ ہوگا۔ کہ مطلق من حیثِ ہوہو، بلا تعیین و تخصیص، خارج میں موجود نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وجودِ مطلق انسان، بعضی افراد ہوتا ہے۔ بغیر زید و بکر کے انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بغیر کسی زمانہ، کسی ہیئت کے، زمانیات کا وجود ممکن نہیں۔ جب انسان ہوگا تو زید و عمرو وغیرہ ضرور ہوں گے۔ اسی طرح جب عرس ہوگا، کسی زمانہ، کسی تعیین و تخصیص ہی

کے ساتھ ہو گا کہ وجود نوع، بے وجود فرد ناممکن ہے۔

۲۔ عامۃ مسلمین بلکہ علمائے دین، بلکہ ائمہ مجتہدین، بلکہ تابعین، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بلکہ خود حضور اقدس ﷺ ویکسین صلی اللہ علیہ وسلم، امور خیر کے لیے تعین و تخصیص ایام و اوقات فرماتے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا تشریف لے جانے کو یومِ شنبہ معین فرمایا (بخاری) روزہ شکر و ولادت و رسالت کو یومِ دو شنبہ مقرر فرمایا (مسلم) سفرِ جہاد کے لیے روزِ پنج شنبہ کی تعین فرمائی (بخاری) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و تذکیر کے لیے اُسی دن (پنج شنبہ) کو مقرر کیا (بخاری) علمائے ہدایت و آغازِ درس کے لیے روزِ چہار شنبہ کو خاص فرمایا۔ (تعلیم المتعلم) عرض یہ سب توقیعات (وقت و یوم کی تخصیصات) عادیہ سے ہے جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سوائے روزِ پنج شنبہ کے مسجد قبا جانا، سوائے روزِ دو شنبہ کے صومِ شکر رست رکھنا۔ سوائے یومِ پنج شنبہ کے سفرِ جہاد۔ یا پند و نصیحت کرنا۔ سوائے یومِ چہار شنبہ کے کتاب شروع کرنا جائز ہی نہیں۔ یا اس قدر برکت و ثواب کہ اُس دن ہے، اور دن نہیں۔ اسی طرح عرس کے لیے تعین یوم وفات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اور دن ایصالِ ثواب نہ ہو گا۔ یا ثواب میں کمی آجائے گی۔

۳۔ اس میں کسی شک کی اصلاح گنجائش نہیں کہ عرس و فاتحہ کو علماء و صلی و فقراء و اولیاء مشائخ کرام، صوفیہ عظام اور عامہ اہل اسلام، شرق و مغرب، عرب و عجم، اسی تعین تاریخ و تخصیص یوم و وقت کے ساتھ کرتے اور اُسے بہتر و مستحسن جانتے آئے۔ دُر کیوں جانیے، بغداد مقدس میں حضور پر نور خٹ الثقلین سیدنا عونٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف، نہم ربیع الآخر شریف کو ہوتا ہے۔ اور ادھر پاکستان میں پاک پٹن شریف میں پنجم محرم الحرام کو عرس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اجمیر شریف میں، ششم ربیع المحرم

کو عرس خواجہ عزیز نواز، معین الحق و الملتہ والدین قدس سرہ مارہرہ مطہرہ میں
 بسنت و ہفتم محرم الحرام کو، عرس صاحب البرکات حضرت سید شاہ بہکت اللہ
 صاحب قدس سرہ، ۱۸ ربیع الاول شریف کو عرس حضرت سید شاہ آل احمد
 اچھے میاں صاحب قدس سرہ ۸ رذی الحجۃ الحرام کو عرس حضرت سید شاہ
 آل رسول صاحب قدس سرہ العزیز - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ کو کلید شریف میں دوازدہم
 (۱۲) ربیع الاول شریف کو عرس حضرت علاؤ الدین صاحب رحمتہ اللہ
 تعالیٰ علیہ ردولی شریف میں - ۱۱ جمادی الآخرہ سے ۱۳ تک عرس حضرت شاہ
 عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی اور بدایوں میں کتنوں کی تعداد بتائی جائے
 گنج اولیا ہے۔ شاید ہی کوئی تاریخ خالی جاتی ہوگی جو کسی کا عرس نہ ہوتا ہو۔ یوہیں
 مراد آباد - رامپور - بریلی - کانپور - گنج مراد آباد - لاہور - ملتان، سیوہن شریف -
 مٹھہ - مکلی - کراچی - غرض پاک و ہند میں وہ تمام بلاد و مقامات، بستیاں -
 آبادیاں، جہاں اولیائے کرام اپنے اپنے مبارک و متور مرقدوں میں استراحت فرما
 ہیں، ان کے اعراس مبارکہ، ہمیشہ تاریخ و ماہ وفات کی تعیین کے ساتھ رائج و
 معمول ہیں۔ اور علماء و صلحاء فقراء و اولیاء، مشائخ کرام و صوفیائے عظام کرتے
 چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے، عرس کے جواز اور استحسان کی۔ وہابیہ
 زمانہ اپنی بڑ کو، بڑ بڑ سے زیادہ نہ تصور فرماتیں۔

مہ فشانہ نور، سنگ عوا، عوا، کسند

ہر کسے بر خلقیت خود می تند

۴ - اور یہ تو ہم بار بار بتاتے سمجھاتے آرہے ہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں بہنیت کذافی
 (بصورت موجودہ) موجود نہ ہونے سے کوئی چیز ممنوع و ناجائز نہیں ہو سکتی۔
 علماء نے صد ہا امور میں کہ قرونِ ثلاثہ میں رائج نہ تھے، باوجود محدث و نوپید
 ہونے کے، حکم جواز، بلکہ استحسان کا دیا۔ اور اُسے نہ صرف مباح و جائز بلکہ
 مستحب و تحسن اور بہنیت خیر، کارِ ثواب ٹھہرایا۔ مثلاً عامۃ کتب میں نمازیں

تلفظِ نیت (زبان سے کہہ لینا) مستحب فرمایا تاکہ زبان و قلب کی مطابقت رہے، باوجودیکہ نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت نہ خلفائے راشدین و ائمہ مجتہدین سے۔ اسی طرح تنویب (نماز کے لیے اعلام بعد اعلام مکرر اطلاع) کو، کہ خیر القرون میں اس کا رواج نہ تھا لیکن عامہ کتب متون و شروح و فتاویٰ میں اسے جائز و مستحسن فرمایا۔

اسی طرح خطبہ میں ذکر خلفائے راشدین اور عیثیں کریمین (حضرت امیر حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔ اسی طرح اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنا کہ ربیع الآخر ۸۱ھ یا ۹۱ھ زمانہ سلطان ناصر صلاح الدین سے شروع ہوا۔ اور علماء نے اسے بدعت حسنہ فرمایا۔ اسی طرح مصافحہ بعد نماز عصر و فجر۔ اسی طرح قرآن شریف میں سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا۔ مسجدوں کے بُرج اور گنگرے بنانا کہ زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ بلکہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی۔ منہجی بنانے کا حکم ہوا۔ مگر تغیر زمانہ سے، جبکہ عوام المسلمین کے قلوبِ تعظیم باطن سے عاری ہوئے، اور آگاہی و تبتُّہ کے لیے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے، اس قسم کے امور کو علماء و عامہ المسلمین نے مستحسن رکھا۔ اسی طرح ختم تراویح کے دن، باجماعت دعا کرنا، اخیر رکعت میں سورہ اخلاص تین بار پڑھنا، مستحسن و بدعت حسنہ، کار خیر و موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا۔ اسی طرح تقلیدِ شخصی کہ اب اہلسنت و جماعت میں ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مختصر و محدود ہے کہ جو ان سے باہر وہ بد مذہب و بد دین۔ حالانکہ خیر القرون میں ہرگز اس طرح تقلید نہ تھی۔ بلکہ دو صدی کے بعد شائع ہوئی۔ مگر علمائے کرام نے اسے نہ صرف جائز و مستحسن فرمایا بلکہ اس کے وجوب کا حکم دیا۔ اور جو ان چار مذہبوں سے خارج ہو اُسے بدعتی جہنمی فرمایا۔ طحاویہ حاشیہ در مختار میں ہے کہ اہلسنت کا گروہ ناجی اب چار مذہب میں مجتمع ہے حنفی مالکی شافعی حنبلی۔

اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ اب جو ان چار سے باہر ہے وہ بدعتی جہنمی ہے۔“

۵۔ آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جس کام کے لیے دن تاریخ مقرر ہو۔ اُس پر دوام ہوتا ہے۔ جب وہ تاریخ آتی ہے خیال آجاتا ہے۔ ورنہ آج کل میں عمر تمام ہو جاتی ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ رب العزت جل جلالہ نے حج میں یہ تعین، ضروری نہ فرمائی کہ جس سال زادراہ کا آدمی مالک ہو۔ طاقت رکھے اُسی سال جائے یا دوسرے سال حج کرے۔ یا کب کرنا چاہیے۔ یہ اُس کا کرم، اُس کی طرف سے رخصت تھی اور ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ بہترے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح قدرت دے رکھی ہے۔ اس سال حج کریں گے۔ آئندہ سال حج کو جائیں گے۔ تیسرے سال ضرور اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ اسی لیت لعل میں قصہ ہی کرتے رہ گئے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کا کام تمام کر دیا۔ فرض خدا کا بار، اُن کے سر رہا۔ اور مواخذہ آخری میں گرفتار دنیا جہاں سے گزر گئے۔ اسی غرض سے تاریخ مقرر کر کے ایصالِ ثواب، عوام و خواص کا معمول و مروج ہوا تاکہ مداومت کے باعث، محبوب ترین اعمال میں اس کا شمار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محبوب ترین عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر عامل مداومت کرے اگرچہ حقوڑا ہو۔ (بخاری و مسلم) یعنی ہمیشہ بجا لاتا رہے۔ اُسے شروع کر کے ترک نہ کر بیٹھے۔ غرض عرسِ مجموعہ امور مستحسنہ کا ہے۔ اور مجموعہ امور مستحسنہ کا تحسن ہوتا ہے۔ ان امور کے اجتماع سے کوئی نیا حکم کہ احاد و افراد کے منافی ہو، پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اس مجموعہ کا محسن ہر واحد کے حسن سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بالوں کی رسی کہ ہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اور بڑی جماعت کی خبر، احاد کے ظنی ہونے کے باوجود، مفید یقین ہو جاتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کہ متعدد طرق سے مروی ہو، حسن ہو جاتی ہے۔ اور جب ان سب امورِ خیر کی طرف حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ ان کی ہدایت فرمائی۔ ان کی رغبت دلائی اور مزارات شہدائے کرام پر ہر سال تشریف لے جا کر اُس کی بنیاد رکھی اس کی تاسیس فرمائی تو اس کے بعد اور کس ٹوئسٹس و موجد کی ضرورت رہ جاتی ہے جسے وہابیہ زمانہ قرونِ ثلاثہ میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے اور مانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اُحد، شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور جب گھائیاں سامنے آتیں، قبور شہداء کو سلام کرتے۔

سلام علیکم بما صبرتم فنعہ عقبی الدار فرماتے۔ یعنی سلامتی ہو تم پر! اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ پس کیا اچھا وقت ہے عاقبت کا گھر۔ اور خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی ایسا ہی کرتے۔ اور اس سے تخصیص و تعین تاریخ بھی ثابت، اور مزارات شہداء پر تسلیم و تحیت بھی۔

۶۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ عرس کوئی فعل اضطراری نہیں کہ بلا ارادہ و بلا تخصیص تعین یوم و تاریخ مسلمان جمع ہو جائیں اور فاتحہ درود ہونے لگے۔ بلکہ یہ امر اختیاری ہے۔ حاضرین و منتظرین کے ارادہ و اختیار سے عمل میں آتا ہے۔ تو انتظام کے لیے تعین یوم و تخصیص تاریخ ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام سرانجام نہ پاسکے گا۔ اور اگر یوں کہیے کہ ایک مہینے پیشتر تعین نہ کیجئے۔ ایک مہینہ قبل بھی نہیں۔ تو ایک دن، ایک گھنٹہ یا پانچ دس منٹ پہلے، کیا تعین، تعین نہ ہوگی۔ ضرور ہوگی۔ تو مذہب و مابیند کے گلے پر چھری اب بھی چل گئی کہ وہاں تو بلا تعین کی ٹھہری ہوئی ہے۔ اور تعین بدعت، اور ہر بدعت ضلالت اور ہر ضلالت فی النار ہے۔

۷۔ منکرین تعین و تخصیص فلا اپنی بھی خبر لیں کہ جب تعین و تخصیص بدعت ہے۔ اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت فی النار، تو آخر اپنے مدارس کے لیے، کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ طریقہ معینہ ان تمام مدارس کا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا بدعت ہوا الخ۔ پھر بلا تعین اوقات مدرستہ و افعال

مدرسین و احکام منظمین، درست ہے یا اس کے لیے کوئی خاص حکم آیا ہے کہ
(ا) تقسیم اسناد کا جلسہ، سال بہ سال، وقت و تاریخ و یوم کی تخصیص و تعیین کے
ساتھ، اُس سالے شہر و ممبرانِ مدرسہ و بعض دیگر خیر خواہان مقامی ہوں خواہ بیرونی،
ان کی موجودگی میں منعقد ہو۔

(ب) اخبارات و جرائد میں اسے مشہر کیا جائے۔ اور خیر خواہان ملت کے نام و کثرت
نمائے جاری کیے جائیں۔

(ج) ہر سہ ماہ کے بعد، ورنہ سال میں کم از کم ایک بار، عام ممبرانِ مدرسہ کا اجتماع، اسی
یوم و تاریخ و وقت کی قیود کے ساتھ، ضرور ہو۔

(د) اہل مشورہ ایسے ہوں کہ ان کو شریک ہونے کا حتی الوسع، انہیں تخصیصات
کے ساتھ، التزام و اہتمام ہو۔

(س) وقتِ درس موسمِ سرما میں (۶) بجے سے (۱۱) بجے تک، اور (۲) سے (۴) بجے
تک۔ اور موسمِ گرما میں (۴) بجے سے (۱۰) بجے تک۔ اور شام کو (۳) بجے
سے (۵) بجے تک ہوں۔

(ر) پابندی وقتِ درس کی، جملہ طلبہ پر ضروری ہو۔

(ص) امتحان سالانہ کے لیے شعبان کی تعیین ہو۔

(ط) ۱۵ یا اس کے بعد شعبان کی کسی تاریخ سے شوال کی ۸۔ ۱۰ تک مدرسہ کی تعطیل ہو۔

(ع) عربی خواندگی کے لیے ۸ جماعتیں ہوں اور ہر سال مقررہ مندرجہ نقشہ کی خواندگی،

ضرور پوری ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نہیں تو اپنے لیے یہ تقیدات، یہ

توقیعات، یہ تخصیصات، یہ تعیینات کہاں سے جائز کر لیں۔ اور اسے بدعت

بلکہ اجتماعِ بدعات کیوں نہ ٹھہرایا۔ اور کل بدعتہ ضلالتہ اور کل ضلالتہ فی النار کا

فتویٰ ان پر کیوں نہ لگایا۔ کیوں نہیں کھل کر کہہ دیا کہ ان بدعتوں کے مرتکب ناری

جہنمی، مستحقِ عذاب الیم ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ انتظام و انصرام کے لیے یہ

تعیین وقت و یوم و تخصیص تاریخ و ماہ و سال ضروری ہے تو ہوش سے بیگانو!

ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تعینات و تخصیصات بغیر صحت و یاد دہانی ہوتے ہیں۔ کہ امور اختیار یہ میں تعین و تخصیص کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ مگر بات آپ جیسے منکرین کی سمجھ میں نہیں آتی۔ برادران اسلام یہاں اتنی بات اور یاد رکھیں کہ اعراس کی تعین میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اولیائے کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن، قبور کرمیہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے، اخذ برکات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ (مواہب ارواح قدس مصدقہ المفلوٹا ۱۷)

چونکہ بعض طریقوں میں سماع کی عادت ہے، اس لیے تجدید حال اور از دیاد ذوق و شوق کے لیے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ پس اصل اعراس کی اس قدر ہے اور اس میں کوئی مخرج نہیں معلوم ہوتا۔ بعض علماء نے بعض حدیثوں سے بھی اس کا استنباط کیا ہے۔ رہ گیا شبہ حدیث "لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِیْ حِیْثُ" کا، سو اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا۔ اور خوشیاں کرنا، اور زینت و آراستگی، و دھوم دھام کا اہتمام، یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ زیارات مقابر واسطے عبرت اور تذکرہ آخرت کے ہے۔ نہ عفت اور زینت کے لیے۔ اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع۔ ورنہ مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا، واسطے زیارتِ روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا و ہذا باطل۔

اے شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ باجے گاجے کھیل تماشے کرنا، اور مزارات پر لوگوں کا مرتجب بدعات و لہو و لعب ہونا، کہ ضرور ممنوع و حرام ہیں، یہ درکنار سماع بھی داخل مابیت عرس نہیں۔ سماع کو اعراس کا جز لازمی اور مابیت عرس میں داخل ماننا محض کم فہمی و عناد ہے۔ جس طرح اکثر اعراس مع سماع و

مزامیر موتے ہیں بہتر سے اعراض، اس سے خالی بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد کا عرس برابر کرتے اور امور مذمومہ و سماع و مزامیر اُس میں سے کچھ نہ سوتا۔ تو ان وجوہ سے نفس عرس ہرگز ممنوع و ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ممنوعات شرعیہ کو منع کیجئے۔ کون اُن سے منع کرتا ہے۔ مگر یہ نفس و شیطان کی دھوکا دہی ہے کہ ہنی عن المنکر (ہلائی سے روکنے) کے پردے میں متاع الخیر (خیر) سے روکنے والا بن جائیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ دیکھ لیجئے یہ دیو، کہیں آپ میں توبہ نہ

سُٹے ابھی اوپر گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین ہر سال اُحد شریف لے جاتے۔ الحدیث۔ یہ ہر سال شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جانا اور سلام علیکم با صبر تم فرمانا، تو زیارت قبور اور جواز اعراض پر دلالت کرتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں لفظ کَانَ اور علی راس کُلِّ حَوْل (ہر سال) بھی موجود ہے۔ آخر یہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ یا یوہن زائد، لغو و فضول ہے۔ زیارت قبور تو "یا قِیِّمُ قُبُورِ الشَّہِدَاءِ" (قبور شہدائے اُحد پر تشریف لے جاتے) ہی سے مفہوم ہوتی ہے۔ ان دونوں لفظوں کا کیا فائدہ ہے۔ یہ آپ کے ذہن نار میں نہ آئے۔ تو ہم سے سیٹھے۔ علی راسِ کُلِّ حَوْل تو یوم وفات کی تعیین و تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ کَانَ مداومت اور ہمیشگی پر۔ کہ یہ ہمیشہ معمول گرامی رہا۔ اور راسِ کُلِّ حَوْل سے ابتداء محرم مراد لینا ہرگز قطعاً درست نہیں کہ تعیین سنہ ہجری اور ماہ محرم سے اس کی ابتداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کب تھی۔ یہ تو زمانہ خلافت راشدہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرار پائی ہے۔ لہذا ہر سال سے مراد ہے، شہدائے اُحد کی تاریخ شہادت۔ اس لیے کہ حَوْل کے معنی ہیں دورہ۔ محرم سے ابتداء کی جائے یا صفر سے۔ ذی قعد سے ہو یا ذی الحجہ سے۔ یکم ہو یا دسویں بیسویں یا بائیسویں بغرض جس جز سے ابتداء کی جائے اُس جز تک تاریخ و ماہ کے آجائے کا نام حَوْل ہے چنانچہ فقہائے کرام جو فرضیت زکوٰۃ کے بارے میں حَوْلانِ حَوْل

رسال کا گزر جانا) تحریر فرماتے ہیں۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ جس یوم وقار یرخ و ماہ کو آدمی مالک نصاب ہوا، اس کے ایک سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی وہی عربی مہینہ وہی تاریخ، دوسرے سال کے آنے تک اُس کے پاس نصاب باقی رہی تو وہی تاریخ وہی مہینہ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ نہ یہ کہ ماہ رمضان ہی کو ابتداءً اسلام قرار دے دیا جائے۔ بغرض اس حدیث کو جواز عرس کے دلائل میں پیش کرنا بے سود نہیں۔ اور نہ تقریر یوم وقار یرخ کے لیے اس سے استدلال میں کوئی حرجی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۷ حدیث شریف لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا (میری قبر انور کو قم عید نہ بنانا) میں ممانعت اس امر کی ہے کہ میری قبر کے پاس عید کے لہو و لعب کے ساتھ مجمع نہ ہو۔ کہ موجب غفلت و قسوت قلب و سنگدلی ہے۔ قبر انور تو قبر انور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ ستر ہزار صبح آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں۔ عصر کے وقت یہ بدل دیئے جاتے ہیں۔ ستر ہزار دوسرے آتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں۔ یوں قیامت تک بدلی ہوگی۔ اور جو ایک بار آئے وہ دوبارہ نہ آئیں گے۔ کہ منظور سب ملائکہ کو، یہاں کی حاضری سے مشرف فرمانا ہے۔ اگر یہ تبدیل نہ ہوتے تو کروڑوں محروم رہ جاتے۔ پھر روضہ پر نور، تجلی الہی کا گھر، عطائے الہی کا دروازہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ظلِ اول و اتم و اکمل و نفیض مطلق و قاسم ہر نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں۔ تو اس مبارک و منور مقدس و معطر بقعہ زمین کے پاس، اُس کے متصل یا اُس کے قرب و جوار میں، لہو و لعب کے لیے جمع ہونا، یقیناً ہزار در ہزار نعمتوں برکتوں سے محروم ہونا اور قساوت قلبی کا موجب ہے۔ جبکہ علماء کرام نے فرمایا کہ عوام المسلمین کے قبرستان میں جائیں تب بھی موت اور احوال و احوال قبر کو پیش نظر رکھیں کہ "آج یہ اکل ہماری باری ہے" دنیا کی بابتیں نہ کریں اور نہ ہنسی مذاق دل لگی میں پڑیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازہ کے ساتھ نہتے دیکھا تو فرمایا کہ "تو جنازہ میں نہتا ہے۔ تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا۔"

اور دوسرے معنی علمائے یہ بیان فرمائے کہ میری قبر کو تم، عید نہ بنانا۔ یعنی جس طرح عید کے لیے سال میں صرف دو دن جمع ہوتے ہیں، میری زیارت کو صرف دو دن پر منحصر و مقصور، مفید و محدود نہ کر دینا۔ بلکہ اکثر حاضر ہو کر وہ مہبط ہے ہزاروں ہزار رحمت و برکت کا، اور ذریعہ ہے بیرون از شمار، انواع سعادت کے حصول کا۔

(مرقاۃ المفاتیح)

۱۔ خود عالم اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ :

۱۔ جو میری قبر کی زیارت کرے، اس کے لئے میری شفاعت واجب (دارقطنی بیہقی وغیرہ)۔
۲۔ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد، میری قبر کی زیارت کی، تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ (دارقطنی طبرانی)

۳۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، تو گویا اُس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ اور جو حرمین میں مر گیا، قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھیکر رہیگی

۴۔ جو شخص میری زیارت کرے، قیامت کے دن میں اُس کا شفیع یا شہید ہو گا۔ اور جو حرمین (حرم مکہ و حرم مدینہ) میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھائے گا۔ (بیہقی)

۵۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اُس نے مجھ پر جفا کی۔ (یعنی میرا حق ادا نہ کیا) (ابن عدی)

اور خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں، تیرے پاس حاضر ہو کر، خدا سے بخشش چاہیں، اور رسول ان کی مغفرت مانگے، تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں)۔

مسلمان بغور دیکھیں۔ آیت کریمہ صاف صریح ارشاد فرما رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبہ ہیں۔ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ، بیکس پناہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں، اپنی مغفرت و بخشش، بارگاہ رب العزت سے چاہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و خبیر ہے۔ ہر جگہ سُننا ہے۔ ہر ایک کی سُننا ہے۔ ہر ایک کی جانتا ہے۔ اس کا علم، اس کا سمیع، اُس کا شہود، سب جگہ یکجا ہے۔ مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توجہ چاہو۔ میری عطا و بخشش اور فضل و کرم کی توجہ چاہو، تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم حیات ظاہری میں، تو یہ حضورؐ یہ حضورؐ، یہ حاضری، ظاہر تھی۔ اب روضۃ پُر انوار پر حاضری ہے۔ اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو، تو دل سے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ اور طلبِ شفاعت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ (مولانا علی قاری)

اللہ اللہ قرآن فرمائے، میرے محبوب کے روضۃ النور پر حاضری دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، میرے مرقدِ اطہر کی زیارت کے لیے اُو۔ اور مستکرینِ زیارت اقدس لَا تَتَخَذُوا قَبْرِي عَمِيْدًا کو مبنی بنا کر مسلمانوں کو بہکائیں اور مزار پُر انوار پر حاضری سے ڈرائیں دھمکائیں۔

بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا بہ کجا

وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ (ترمذی ابن ماجہ وغیرہ) وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے ارشادِ حقانی ہوا کہ "اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہمیں مکہ محبوب ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ۔ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے اور اس کے صانع و مَدینِ برکت عطا فرما۔ اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفہ میں بھیج دے" (صحیح مسلم) اور مضمون کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے واسطے دُعا کی کہ مکہ سے دو چاند یہاں برکتیں ہوں۔ اور بھی احادیث میں وارد ہے۔ ہاں ہاں یہ بارگاہِ بکس پناہ ہے۔ ان کی ایک نگاہِ کرم، کبائر کو حُسنات سے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ جب تو ارحم الراحمین جل جلالہ نے گناہگاروں خطاواروں تباہ کاروں کو ان کا

دروازہ بتایا۔ واللہ رب العالمین مگر منکرین کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

پس حق یہ ہے کہ زیارتِ مقابر، انفراداً و اجتماعاً، دونوں طرح جائز اور ایصالِ ثواب و طعام بھی جائز۔ اور تعیینِ تاریخ، مصلحتاً بھی جائز۔ تو سب مل کر بھی جائز رہا۔ یہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور آیتِ فَاَسْتَمِعُوا لَهَا وَانصِتُوا کی مخالفت ہوتی ہے۔ سو اولاً تو علماء نے لکھا ہے کہ خارجِ نماز کے لیے یہ امر مستحبات کے لیے ہے ترکِ مستحب پر اتنا شور و غشل نامناسب ہے۔ ورنہ لوگوں کا مکاتب میں پڑھنا ممنوع ہوگا۔ دوسرے اگر کسی کو یہی تحقیق ہو کہ یہ وجوب عام ہے تو اصل عمل کے منع کرنے سے یہ بہتر ہے کہ امرِ تعلیم کر دیا جائے۔ یہی جواب ہے سوم میں قرآن پکار کر پڑھنے کا۔

۵۷ نہایت سیدھے سادے الفاظ میں شاہ صاحب نے وہی بات ارشاد فرمائی جو علمائے کرام تحریر فرماتے آئے اور گزشتہ صفحات میں ہم نے نقل کیا کہ عرسِ مجموعہ ہے امورِ مستحسنہ کا۔ اور امورِ مستحسنہ کا مجموعہ بھی مستحسن ہوتا ہے تو ان امور کے اجتماع سے کوئی ایسا نیا حکم جو احاد و افراد کے منافی ہو، پیدا نہیں ہوتا۔

(ملاحظہ ہو صفحہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ)

۵۸ قاعدہ کلیہ اس باب میں وہ ہے جو ہمیں قرآن کریم نے عنایت فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

”جب قرآن پڑھا جائے تو اُسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔“
ردالمحتار میں بجا لکھا کہ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهَا أَمْرَانِ الْإِسْتِمَاعُ وَالتَّسْكُوتُ فَيَعْمَلُ بِكُلِّ مَنْهُمَا أَيْ يَعْنِي بِحَصْلِ اس آیت کریمہ کا دو باتیں ہیں۔ کان لگا کر سننا۔ اور خاموش رہنا۔ لہذا دونوں پر عمل لازم ہے۔ البتہ پہلا حکم قرأتِ جہر پر سے

مختص ہے اور دوسرا غیر مختص۔ لہذا اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مطلقاً قرأت کے وقت خاموش رہنا واجب۔ (خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز)

اسی میں ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ نماز میں (مقدمہ کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں) وارد ہے تاہم اعتبار عموم الفاظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ لہذا خارج نماز بھی قرآن کریم کا آواز بلند پڑھا جائے تو اُس وقت اُسے کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ یہی یہ بات کہ یہ امر واجب کے لیے یا استحباب کے لیے؟ تو اس باب میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف ہے جس کے ذکر کا یہاں محل نہیں۔ صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں امر استحباب کے لیے ہے جیسا کہ بیضاوی میں ہے۔ اور شاہ صاحب موصوف کا اشارہ اسی طرف ہے۔

جبکہ عامہ علمائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے۔ اس پر عمل کرنا لازم۔ اور اس کا ترک مکروہ تحریمی۔ اس باب میں حضرات علمائے دین نے جو مسائل استنباط فرمائے۔ اُن میں چند یہ ہیں :-

۱۔ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن کریم کے استماع کے لیے کوئی فراغ نہ ہو، وہاں جہراً تلاوت کرنے والے پر قرآن عظیم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنے کا وبال ہے۔ (نمازوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو جائز کہنے والے بھی اس پر غور کر لیں کہ کہیں وہ تو اس وبال میں شریک نہیں)

۲۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے۔ یا طالب علم، علم دین کی تبحر کر رہے ہیں یا مطالعہ میں مصروف ہیں یا دینی فقہی مسائل لکھنے میں مشغول ہیں کہ قرآن کریم بغور نہ سن سکیں تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔

۳۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر تہجوں یا قرآنی خوانی کی دوسری محفلوں میں تمام شرکاء بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے ٹکراتی ہے، یہ حرام ہے۔ اگرچہ چند اشخاص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے آہستہ پڑھیں۔

۴۔ بازاروں اور ایسے مقامات پر جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں، بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے جبکہ اُن لوگوں کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا ہے۔ اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ۔ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو یہ گناہ نگار۔

۵۔ آرام و استراحت کے وقت کہ لوگ سو رہے ہیں اور نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں اور کوئی شخص اپنے بالاخانہ پر جا کر قرآن عظیم کی تلاوت شروع کر دے تو یہ خود گناہ نگار ہوگا۔ اور وجہ وہی کہ اس کا پڑھنا، لوگوں کے اعراض اور قرآن کریم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنے کا باعث ہوگا۔ یا ان کی اذیت کا سبب کہ بے وقت ان کی نیند صراب کر دی۔ اور دونوں صورتیں شریعت مطہرہ کو ناپسند۔

۶۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سنا فرض ہے جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو۔ ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ بعض علماء کے نزدیک استماع قرآن فرض کفایہ ہے تو ایسی صورت میں ایک دو کا سن لینا، حق قرآن کی اقامت کا موجب ہوگا کہ اس کے استماع پر لوگوں نے توجہ تو دی۔ اُسے ضائع نہ ہونے دیا۔

۷۔ قرآن مجید سننا، خود تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ (رد مختار - غنیہ - فتاویٰ رضویہ وغیرہ) ان تمام مسائل پر ناظرین غور کریں اور پھر دیکھیں کہ مانعین زیارت مقابر کی یہ دلیل کہ "وہاں سب پکار کر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آیہ کریمہ کی مخالفت ہوتی ہے" کیا اپنے اندر کوئی وزن رکھتی ہے۔ اب بھی انہیں اصرار ہو تو شاہ صاحب کے ارشادات کا کیا جواب دیں گے۔

البتہ جس مجلس میں امورِ مسکّرہ مثل رقصِ مروج و سجدہ قبور وغیرہ ہوں اس میں شریک نہ ہونا چاہیئے۔

حکم شرعی صرف اتنا ہی نہیں کہ رقص و سرود اور دوسرے ناجائز و حرام امور پر مشتمل جلسوں میں آدمی شرکت نہ کرے بلکہ جو لوگ اس کی ممانعت پر قدرت رکھتے ہیں انھیں منع کرنا لازم۔ مسلم شریف میں ہے: "جو تم میں سے کوئی بُرائی دیکھے تو چاہیئے کہ متادے اپنے ہاتھ سے۔ اور جو اس پر قدرت نہ رکھے تو زبان سے اس کی بُرائی بیان کر دے۔ اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھے تو چاہیئے کہ دل سے بُرا جانے۔ اور یہ نہایت ضعیف درجے کا ایمان ہے۔" صاف صریح مفاد اس حدیث پاک کا یہی ہے کہ جو لوگ ذی قوت اور اہل اختیارات ہیں کہ ان کے منع کرنے سے لوگ رُک جائیں گے ان پر فرض ہے کہ جس طرح ممکن ہو لوگوں کو ایسی مجلس کے انعقاد اور ان امورِ مسکّرہ سے روک دیں۔ انھیں صرف قلب سے بُرا جاننا کافی نہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ جانتے ہیں کہ ان کے امر بالمعروف کرنے کو لوگ قبول کریں گے۔ اور بُرائی سے باز آجائیں گے تو ان پر امر بالمعروف واجب ہے۔ اُسے چھوڑ نہیں سکتے۔ شرح شفا ملا علی قاری میں ہے۔ اِلَّا نَكَارَ الْقَلْبِيَّ لَا يَكُونُ كَافِيًا اِلَّا لِلْعَاجِزِ عَنِ انْكَارِهِ بِيَدِيهِ اَوَّلِسَانَهُ۔ یعنی انکارِ قلبی اور صرف دل سے اُسے بُرا جاننا کافی نہ ہوگا۔ مگر اُس شخص کے لیے جو عاجز ہے انکارِ لسانی (زبان سے اُس کی بُرائی بیان کرنے) سے، یا ہاتھ سے (اپنی قوت و رسوخ و اختیار سے) منع کرنے سے۔ اور جو شخص اس پر قدرت رکھتا ہے اور پھر باوصفِ قدرت اُسے نہ رُک کر دے گا (اور اپنے اختیار و رسوخ کو کام میں نہ لائے گا) وہ ضرور گناہگار ہوگا۔

مولائے کریم قولِ حق و قبولِ حق کی توفیق بخشے۔ آمین۔ الحاصل عرسِ اولیائے کرام کہ منکراتِ شرعیہ سے خالی ہو، جائز و مستحسن ہے اور رقص و سرود اور دوسری ایسی ہی غیر شرعی بلکہ شرعاً ممنوع و ناجائز اور حرام باتوں کا خلط ملط، جس طرح جاہلوں میں معمول و

مروج ہے، اس پر اصرار فسق و جہالت۔ وہابیہ کہ مطلقاً اسے شرک و بدعت بتاتے اور زیارت قبور وغیرہ کو کھینچ تان کر ممنوع ٹھہراتے ہیں۔ یہ خود اپنی جہالت بلکہ ضلالت میں گرفتار ہیں۔ لَسْأَلُ اللّٰهَ الثَّبَاتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے جو سجدہ قبور کا ذکر کیا، اس باب میں مسلمان صرف اتنا ہی سمجھ لیں تو ان کے لیے کافی کہ سجدہ حضرت عزت عزوجلہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اُس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک و کفر ہے جیسے کافروں کا معمول ہے کہ وہ صنم و صلیب اور شمس و قمر کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ یقیناً کفر و شرک ہے اور سجدہ تحیت و تسلیم وہ مطلقاً حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ جاہلوں غافلوں میں رائج ہے کہ وہ مشائخ نما پیروں کو یا مزارات کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تحیت کو کفر و شرک ٹھہرانا جیسا کہ وہابیہ نجدیہ کا مذہب ہے جہل صریح اور ضلال مبین ہے۔

ابطال شرک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اور جمہور اہل اسلام کے قول پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی کافی ہے۔ محال ہے کہ مولیٰ عزوجل کبھی کسی مخلوق کو، اپنا شریک کرنے کا حکم دے۔ اگرچہ پھر اُسے بھی منسوخ فرما دے۔ اور محال ہے کہ ملئکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے کوئی کسی کو، ایک آن کے لیے شریک خدا بنائے یا اُسے روا ٹھہرائے۔ وہابیہ نے اس سجدہ تسلیم و تحیت پر، شرک نامنفور کا حکم لگا کر، آدم و یعقوب و یوسف و ملئکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام سب کو معاذ اللہ مشرک بنا دیا۔ اور رب عزوجل کو (خاک بدین گستاخ) شرک کا حکم دینے والا اور جائز رکھنے والا ٹھہرا دیا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مختصر یہ کہ وہ جو بہت جاہل ظالم پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہر حال میں حرام قطعی ہے۔ چاہے قبلہ کی جانب ہو یا اور طرف۔ اور علماء و مشائخ کے سامنے زمین بوی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اور کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہگار کہ وہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ اور قبر کو سجدہ بلکہ قبر کی طرف سجدہ، دونوں حرام۔ اور ان کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ مولیٰ عزوجل ہر فتنہ و شر و جہالت ضلالت

سے ایمان نہ آئے۔ ایمین - ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

رہا مسئلہ سماع کا۔ یہ بحث از بس طویل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ سماع محض میں بھی اختلاف ہے۔ جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر شرائط جواز مجتمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہوں تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ کما فضلہ الامام الغزالی رحمہ اللہ۔ اور سماع بالآلات میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے احادیث منع کی تاویس کی ہیں اور نظائر فقہیہ پیش کیے ہیں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر آداب شرائط کا ہونا باجماع ضروری ہے۔ جو اس وقت اکثر مجالس میں مفقود ہے تاہم یہ خدا پرست انگشت یکساں نہ کر دے۔

۱۷ مسئلہ سماع میں یہ فقیر بے توقیر اپنے علم و دانش اور فہم و دانست کی روشنی میں سماع کے شائقین کو تین جماعتوں میں تقسیم کرتا، اور ہر ایک سے متعلق چند بنیادی امور کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ ناظرین اگر اسے حق و صواب پر مشتمل پائیں تو اپنی نیک دُعاؤں سے محروم نہ کریں۔ اور قصور و کوتاہی کو حق و صواب میں خلل انداز نہ کیجیں تو اسے فقیر کی ہچمدانی و کم علمی پر محمول فرمائیں اور فقیر کی اصلاح کو اپنا معمول بنائیں۔

اقول و باللہ التوفیق سماع جن حضرات کا معمول رہا جن کی جانب منتسب ہے ان میں سرفہرست اُن عارفانِ باخدا، اور پاک نفسانِ باصفا کا گروہ حق پروردہ ہے جن کے متعلق صوفیان حق آگاہ نے فرمایا کہ

کسانیکہ یزدان پرستی کنند
باوازِ دولابِ مستی کنند

ہر وہ نغمہ اور ہر وہ آواز جو اُن کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ اُن کے لیے علمِ بالا سے ایک نیا پیام لاتی اور انہیں عالمِ وجد میں لاکر، بے خود و مدہوش بنا دیتی ہے تو اُن کا سماع محض حروف و الفاظ اور نغمہ و آواز کا سنا نہیں ہوتا بلکہ اُس کے ہر پردہ میں عالمِ غیب کے انوار، ان پر متجلی اور اسرار و رموزِ غیبیہ اُن پر منکشف ہوتے ہیں۔ اب نہ نفس سرکش کی موذیہ ذریاں، ان کی راہ روکتی ہیں اور نہ نفسانی خواہشات اُن کے لیے سدِ راہ بنتی ہیں۔ یہ حضرات ہر این و آن سے بے نیاز، اپنے رب بے نیاز کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں۔ ایسے محبوبانِ بارگاہِ الہی اور مقربانِ جلالتِ پناہی کا وجد و سماع، اگر بطریقِ شرعی بھی، مزامیر کے ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے، تب بھی ان کی بارگاہوں میں زبانِ اعتراض، دراز کرنا ادب و احتیاط سے گزر کر، سوءِ ادبی و محرومی کے وبال میں گر جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

دوسرا گروہ سماع میں مشغول رہنے والوں کا ان تباہ حال، گریبان چاک، دامن آلودہ، درویشانِ نامراد، گناہگارِ ناشاد کا ہے جن کا دامن تو شہِ آخرت سے خالی، اور جن کا نامہ اعمال، اعمالِ صالحہ سے عاری ہے۔ ہتی دست، آلودہ دامن، نفسِ امارہ کے ہاتھوں مجبوراً اور بادہِ غفلت سے محمور۔ ناگاہ کسی ساز یا کسی خوش آواز یا کسی نغمہ جہاں گداز کے سنتے ہی اُسے اپنی بد کاریوں، اور خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزیوں کا خیال آجاتا ہے تو بے اختیار، آہ و فریاد کرنے اور عبرت کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے، کفِ افسوس ملنے اور سقیرِ وبے چین ہو کر پچھاڑیں کھانے لگتا ہے۔ رحمتِ الہی کی اس باندھے، مغفرت و بخشش کی بھیک مانگتا آگے بڑھتا اور بابِ کریم کھٹکھٹاتا ہے۔ تو وہ نغمہ و ساز، اور وہ دل میں اتر جانے والی آواز، اس کے حق میں ہمیز و ذریعہ ہے رشد و ہدایت کا، اور وسیلہ و واسطہ ہے اس کی بخشش و مغفرت کا۔ کہ اُسی آواز جہاں نواز کی جاروب کے ذریعے وہ گناہوں کی حس و خاشاک سے اپنا سینہ شفاف، اور اپنے دل کا صحن، پاک و صاف کرتا اور تقرب حاصل کرتا ہے تو جس کی یہ کیفیت ہو وہ بھی سماع سے معذور سمجھا جانا چاہیے۔ کیا عجب کہ سماع سے

پیدا ہونے والی اس کی کیفیت، اُسے مقربانِ بارگاہِ تک پہنچا دے اور اُس پر محبوبیت کا پرتو پڑ جائے۔ گناہگاروں کی آنکھوں سے ندامت و شرمندگی کا ایک ایک آنسو بارگاہِ رحمت میں بڑی وقعت رکھتا ہے۔ احادیث میں وارد کہ رحمتِ الہی شکستہ دلوں سے بہت قریب ہے اور یہ شرم و ندامت باعث ہے دل شکستگی کا۔ اور اس حالتِ دل شکستگی میں جو دُعا بندہ کے مونہ سے نکلتی ہے، اس پر اجابتِ دُعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتِ الہی اس کی دستگیری فرماتی ہے۔ تو زبانِ طعن اُس پر بھی دراز نہ کریں اور نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دیں کہ گناہ و حرام ہے۔ اے عزیز ! تجھے کسی کے دل پر کیا اطلاع۔ قلب کے عیوب پر، عالمِ الغیوب ہی کی نظر ہے۔ اور وہ ربِ کریم ستار و خطا پوش۔ تو تو زبانِ اعتراض کھولنے والا کون۔ اگرچہ ایسے اشخاص اور ان صفات کی اہلیت رکھنے والے افراد، نادر الوجود اور کمیاب سہی۔ مگر تو کیا جانے کہ جو بندہ خدا ان کیفیات سے گزر رہا ہے وہ دریائے رحمت کا شند اور ہے یا شیطان کا سحر، جسے شیطان کچے دھاگے کی لکام ڈالے کھینچ رہا ہے۔

الحاصل ایسا سماع جو ایسے نتائج لائے، ایک غفلتِ شعرا، معصیتِ کوش کو دروازہ رحمت تک پہنچائے اور ایک سیاہ کار کو اس کے معاصی پر آگاہ کر کے اُسے توبہ و ندامت پر آگسائے، اس پر انکار سے زبان روکنا ہی مقتضائے احتیاط ہے خصوصاً عوامِ اناس کے روبرو۔ کہ وہ اس رد و انکار کو افضل نے کارنگ دیں گے اور بڑوں پر زبانِ طعن کھولیں گے۔ اور ان دونوں کے عین مقابل، اُن کے احوال و کیفیات سے سے نرا جاہل، شائقینِ سماع کا تیسرا گروہ ہے جس کے افعال و اعمال، حالات و احوال ہر ذی عقل، صاحبِ الرائے پر روشن۔ سماع کا جلسہ ہے۔ حاضرین میں نام نہاد صوفیوں، علانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے جاہلوں، بلکہ ناخدا ترس گھرانوں کی عورتوں بے ریش مردوں، نوجوان و نو عمر خوبرویوں، بلکہ کوئی بُرائے مانے تو کہہ دوں کہ شراب نوشوں، حرام خوروں، رسولؐ کے زمانہ بے شرموں بد لحاظوں کی اکثریت ہے خود صد نشین محفلِ سماع، عموماً علمِ شریعت و آدابِ طریقت سے خالی، علومِ باطن و

اسرار تصوف تو ان بے دولتوں کے نصیب میں کہاں، بزرگانِ دین کے اوراد و وظائف اپنے مشائخِ بیعت و ارادت کے خاندانی ریاض و مجاہدہ سے بھی کالے کوسوں دور احکامِ شرع متین سے عملاً نفور بلکہ بعض تو نماز پنجگانہ سے بھی لاتعلقی و بیگانہ ہوتے ہیں۔ اور جوان میں نمازی کہلاتے ہیں وہ آداب و مستحبات در کنارِ فرائض و واجبات، مفسدات و مکروہات نماز سے ناواقف محض ہیں مگر جاہلِ عوام میں اپنی جھوٹی کھوٹی مشیخت کا بازار گرم رکھنے اور اُن سے نذرانے کے نام پر ٹکے سید کرنے کے لیے مجلسِ سماع کے انعقاد اور اس میں شرکت کو لازم و فرضِ عین جانیں۔ اور پھر اس محفل کی رنگ رلیوں میں اشتغال و انہماک کا یہ عالم کہ نہ اذانوں کی پروا۔ نہ جماعتوں کا لحاظ۔ نہ مسجدوں کی حرمتوں پر نگاہ، نہ نمازوں کا پاس۔ فرائض چھوٹیں و اجتناب فوت ہوں۔ نمازیں جائیں۔ جماعتیں ہاتھ نہ آئیں مگر مسرور ہیں کہ لذتِ سماع تو ہاتھ لگی۔ گناہ بے لذت کے طعن سے توجان چھوٹی۔ ولا حول و قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

پھر ذرا ایک نظر اُن قوالوں پر بھی ڈال لیجئے جو قوالی کی ایسی محفلوں کی جان ہوتے ہیں۔ دارِ حیاں مونڈائے، مونچھیں بڑھائے، رندوں کے انداز میں فسق و فجور میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر خوش آواز ہیں تو سب کچھ گوارا۔ بلکہ شرابی کبابی ہوں۔ (حبیباً کہ بعض قوالوں کے متعلق سنا جاتا ہے کہ وہ نشہ میں دھت، قوالیاں سناتے ہیں) مگر میں خوش الحان، تالِ سر سے گائیو لے، تو حاضرینِ محفل ان کے دیدار کے لیے بے تاب۔ اور کہیں اگر اُن کے ساتھ کوئی نوخیز، خوش آواز امرد ہو تو ان کے نزدیک سونے پر سہاگہ۔ ہر طرف اُس کے ایک ہی نغمہ پر واہ وا کا شور، اور اس شور میں ناچنے والوں کا زور۔ اور ایسے کہ اچھے سے اچھے قاری کی قرأتِ قرآن پڑا اور بہتر سے بہتر نعتِ خواں کی نعتِ خوانی پر کبھی ان کے دل نہ سیجے۔ مگر اس محفل میں، ”اُن نازکے پالوں“ پر ایسے ریچھے کہ آواز گان میں پڑی اور لگے ناچنے کو دے تھرکنے اور چیخ و پکار، اس پر مستزاد۔ یہ گویا عالمِ وجد میں ہیں۔ کیفیت ان پر طاری ہے اور یہ

یاد جاناں میں مہمک ہیں۔ اور انہماک و استغراق بھی کیسا کہ قوالوں کے مونہ سے نکلنے والے اشعار و ابیات، جتنے زیادہ قیدِ شرع سے آزاد، اور جس قدر بے قیدی و آزاد روی پر مشتمل ہوں، اتنے ہی زیادہ ان کے حق میں شور و غوغا کے باعث۔ علمائے دین کہ اساطینِ شرع و ملت ہیں، اُن کی توہین و صریح اہانت، یا کم از کم کنایتِ اشارت، جن اشعار و ابیات سے سہویدا ہو، اُن کی تکرارِ عبث، ان کے ذوقِ بد ذوقی کی موجب۔ تو کیا ایسے نفس پرستوں کے، ایسے مجموعہ فسق و فجور، اور سہوہ دگیوں، ناخدا ترسیوں پر مشتمل، ایسی قوالیوں کی، ایسی محفلوں کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ حاشا ہرگز نہیں۔

خدا را اذل صاحبِ انصاف سے، انصاف طلب ہے۔ کیا قوالیوں کی ایسی آلودہ محفلوں کو، اُن پاک بازانِ عشق کی مجالِ سماع سے کوئی بھی نسبت متصور ہو سکتی ہے اور کیا ان نفس پروروں کی ایسی محفلوں کو، اُن پاک نفسانِ با صفا کی مجالِ سماع پر قیاس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔

امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ "ایسی قوالی حرام ہے حاضرین سب گناہگار ہیں۔ اور ان سب کا گناہ، ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔ اور قوالوں کا بھی گناہ، اُس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والوں کے ماتھے، قوالوں کا گناہ جانے سے، قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے۔ یا اس کے اور قوالوں کے ذقے، حاضرین کا وبال پڑنے سے، حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو۔ مہنیں بلکہ حاضرین میں سے ہر ایک پر اپنا پورا گناہ۔ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ۔ اور سب حاضرین کے برابر جُدا۔ اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جُدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔

وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا۔ ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلا یا۔ اور قوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا۔ یہ ڈھول سازنگی نہ سناتے (طلبہ ہارمونیم اور دوسرے مزامیر و آلاتِ لہو و لعب کا دام نہ بچھاتے) تو حاضرین اُس گناہ میں کیوں پڑتے۔ اس لیے ان سب کا گناہ، اُن دونوں پر ہوا۔ پھر قوالوں کے اس گناہ

کا باعث، وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا، نہ بلاتا، تو یہ کیونکر آتے بجاتے۔ لہذا قواؤں کا بھی گناہ اُس بلانے والے پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو کسی امرِ ہدایت کی طرف بلائے، جتنے اُس کا اتباع کریں، اُن سب کے برابر ثواب پائے۔ اور اس سے ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ آئے۔ اور جو کسی امرِ ضلالت کی طرف بلائے جتنے اُس کے بلانے پر چلیں، اُن سب کے برابر اُس پر گناہ ہو۔ اور اس سے اُن کے گناہوں میں کچھ تخفیف راہ نہ پائے۔ (مسلم شریف وغیرہ)

باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔ از انجملہ اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہوں کو یعنی زناکو، اور لاشی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔ بعض جہال بدست یا نیم ملّا، شہوت پرست، یا سمجھوے صوفی بادیدہ مست، کہ احادیث صحاح، مرفوعہ محکمہ کے مقابل، بعض ضعیف قحط یا محکمہ واقعہ یا متشابہ، پیش کرتے ہیں، اُنہیں اتنی عقل نہیں، یا قصد اُبے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متیقن (بالیقین اپنے معنی پر متعین) کے آگے محتمل (کہ شاید یہ معنی ہوں، شاید وہ مراد ہوں) محکم (جس میں کوئی اشتباہ نہیں) کے حضور متشابہ (جس کی قطعی مراد، پروتوق نہ نہیں) واجب الزک ہے (ولہذا حدیث صحیح کے ہوتے حدیث ضعیف پر عمل غیر مقبول۔ جس کی مراد بالقطع والیقین معلوم اس کے سامنے محتمل پر محتمل، غیر معتبر۔ یوہیں محکم کی موجودگی میں متشابہ کو سند بنانا، غیر مستند۔ لازم ہے کہ ان پر عمل نہ کیا جائے) پھر کہاں قول، کہاں حکایت فعل۔ پھر کجا محرم (وہ دلیل جس سے کسی فعل کی حرمت ثابت ہو) کجا میث (کہ جواز و اباحت کا نتیجہ لاتا ہے) ہر طرح یہی واجب العمل۔ اسی کو ترجیح۔ (یہی سند، یہی قابل استناد) مگر ہوس پرستوں کا علاج کس کے پاس ہے۔ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے۔ اقرار لاتے۔ یہ ڈھٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں۔ اپنے لیے حرام کو حلال بنالیں۔

پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ معاذ اللہ، اس کی تہمت محبوبانِ خدا، اکابرِ سلسلہ عالیہ چشت قدست اسرار ہم کے سر دھرتے ہیں۔ نہ خدا سے خوف، نہ بندوں سے شرم کرتے ہیں۔ حالانکہ خود محبوبِ الہی سیدی و مولائی نظام الحق والدین، سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہم، فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں۔ مزا میر حرام ست۔ مولانا فخر الدین نرادی، خلیفہ حضور سیدنا محبوبِ الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور زمانہ مبارکہ میں، خود حضور کے حکمِ احکم سے مسئلہ سماع میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تحریر فرمایا۔ اُس میں صاف ارشاد فرمایا کہ "اماسماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فنبہی عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار والمشعر من کمال صنعتہ اللہ تعالیٰ" ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سماع اس مزا میر کے بہتان سے بری ہے۔ وہ تو صرف قوال کی آواز ہے، اُن اشعار کے ساتھ جو کمال صنعتِ الہی سے خبر دیتے ہیں۔

لہذا صاف! اس امام جلیل خاندانِ عالی چشت کا یہ ارشاد مقبول ہوگا۔ یا اچ کل کے مدعیانِ غامکار کی تہمت بے بنیاد، ظاہرۃ الفساد، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

سیدی مولانا محمد مبارک بن محمد علوی کرمانی، مرید حضور برنور شیخ العالم فرید الحق والدین گنجشکر، خلیفہ حضور سیدنا محبوبِ الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتابِ مستطاب سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں۔ "حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز می فرمود کہ چندین چیز بایتنا سماع مباح شود، مُسْمِعٌ و مُسْمِعٌ و آلمہ سماع۔ مُسْمِعٌ یعنی گوشہ مرد تمام باشد۔ کو دک نہ باشد و عورت نہ باشد۔ و مُسْمِعٌ آئینہ می شنود، از یاد حق خالی نباشد۔ و مُسْمِعٌ آئینہ گویند، فحش و محرک نباشد۔ و آلمہ سماع مزا میر ست۔ چون چنگ و درباب و مثل آل۔ می باید کہ در میان نباشد۔ این چنین سماع حلال ست۔"

یعنی سماع مباح و روا ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ مُسْمِعٌ۔ مُسْمِعٌ۔ مُسْمِعٌ اور آلمہ سماع۔ مُسْمِعٌ یعنی سنانے والا پورا مرد ہو، نوخیز لڑکا اور عورت نہ ہو۔

مُسْتَمِیع یعنی سننے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ یا حق سے خالی نہ ہو مجموعہ جو کلام سنایا جائے اس میں فحش (کہ قابل مواخذہ شرعی ہو) اور مسخرہ پن نہ ہو اور اگر کہ سماع مزامیر میں مثلاً طبلہ، سارنگی، ستار وغیرہ ان میں سے کچھ موجود نہ ہو۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر سماع حلال ہے۔ محمد خلیل عفی عنہ

مسلمانو! یہ فتویٰ ہے سرور و سردار سلسلہ علیہ شجست سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا اس کے بعد بھی مفسرین کو مومنہ دکھانے کی گنجائش ہے۔ نیز سیر الاولیاء شریف میں ہے کہ یکے بعد دیگر حضرت سلطان المشائخ عرصہ داشت کہ دریں روز ہا بعضے از درویشان آستانہ دار، در مجمعے کہ چنگ و رباب و مزامیر بود، رقص کردند۔ فرمود نیکو نکر وہ اند۔ انجہ نام شروع سست نالپسندیدہ است۔ بعد ازاں یکے گفت، چوں ایں طائفہ ازاں مقام بیرون آمدند۔ یا ایشان گفتند کہ شما چہ کردید۔ دران مجمع مزامیر بود۔ سماع چگونہ شنیدید و رقص کردید۔ ایشان جواب دادند کہ ما چنان مستغرق سماع بودیم کہ نداشتیم کہ ایں جا مزامیر سست یانہ۔ حضرت سلطان المشائخ فرمود، ایں جواب ہم چیزے نیست۔ ایں سخن در ہمہ معصیت با یاید؟

یعنی ایک بار حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی آج کل بعض خانقاہ دار، درویشوں نے ایسی محفل میں جہاں طبلہ سارنگی ستار وغیرہ تھے رقص کیا۔ ارشاد فرمایا۔ "ان لوگوں نے یہ اچھا نہ کیا۔ جو بات شرعاً ناروا ہے وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں؟"

کسی نے عرض کیا، جب وہ لوگ اُس محفل سے اُٹھ کر آئے تو دوسرے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہاں تو مزامیر تھے۔ تم نے وہاں قوالی کیسے سنی، پھر رقص بھی کیا۔ وہ بولے ہم ایسے مستغرق تھے کہ ہمیں مزامیر کی خبر ہی نہ ہوئی۔

حضرت شیخ المشائخ نظام الحق والدین نے فرمایا "یہ جواب تو شرعاً کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ حیلہ تو تمام گناہوں کے لیے سنبھلایا جاسکتا ہے۔"

محمد خلیل عفی عنہ

مسلمانو! کیسا صاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہے۔ اور اس عذر کا کہ ہمیں استغراق کے باعث، مزامیر کی خبر نہ ہوئی، کیسا مُسکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا جلد تو بہر گناہ میں چل سکتا ہے۔ شراب پیئے اور کہدے شدتِ استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب ہے یا پانی۔ زنا کرے اور کہدے، غلبہٴ حال کے سبب ہمیں تمیز نہ ہوئی کہ خبردار (بیوی) ہے یا بیگانی۔

اللہ تعالیٰ اتباعِ شیطان سے بچائے اور اُن سچے محبوبانِ خدا کا سچا اتباع عطا فرمائے
آمین اللہ الحق آمین بجاہم عندک آمین والحمد للہ رب العالمین۔ کلام یہاں طویل ہے۔
اور انصاف دوست کو اسی قدر کافی واللہ الہادی۔ واللہ تعالیٰ اعلم
(احکام شریعت حصہ اول ملخصاً)

سیدی و مرشدی سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی ماہری قدس سرہ
نے اسی مسئلہ سماع کی بحث میں اصح التواریخ جلد اول صفحہ ۱۳۷ پر تحریر فرمایا کہ
”حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغِ دہلوی، جو اجلہٴ خلفائے حضرت سلطان اشائخ
اکابر مرشدانِ عالی شانِ چشت سے ہیں قدس سرہم، اُن کی نسبت حضرت
شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی، مجموعہٴ مکتوبات موسومہٴ المکاتیب والرسائل الی اہلب
الکمال والفضائل میں ہے۔ مُنتسبانِ سلسلہٴ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ تعالیٰ
سرہ غایتِ اجتناب و احتراز از شنیدن مزامیر دارند۔ وایشان می گویند کہ شیخ فرمودند
کہ ہر کہ سماع مزامیر کند از عقدِ بیعت و مریدی ما برآید۔“

حضرت مخدوم شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سلسلہٴ ولے نہایت
احتراز اور پرہیز، مزامیر کا گانا سننے سے رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے
جو کوئی مزامیر کا گانا سنے گا وہ ہماری بیعت و مریدی سے نکل جائے گا۔“

نیز حضرت شیخ محقق اسی مجموعہٴ مکاتیب میں فرماتے ہیں ”از سید الطائفہ جنید بغدادی
قدس سرہ می آرد کہ در مبادی حال سماع کردے و باہل سماع شستے و در آخر ترک کردے گفتند
چرا سماع نہ کنی و نشنوی۔ فرمود از کہ بشنوم و با کہ بشنوم۔“ اشارت کرد۔ لفقہ اخوان دیاراں،

کہ از انہامی شنید و بآنہامی نشست۔ زیر کہ سماع ایشان از اہل بود و باہل بود، چہ
 اختیار مشائخ سماع را، در جائیکہ کردہ اند بشرط و آداب بود کہ در کتب ایشان مذکور و
 مسطور است۔ و گاہ گاہ ہے بود، نہ بر طریق استمرار و عادت۔ و چون جنید رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ترک سماع، در زمان خود، بہت فقہ احوال و شرائط کرد، دیگر چہ تو ان گفت۔
 یعنی حضرت سید الطائفہ سرگردو سلاسل صوفیہ صافیہ حضرت سیدنا جنید
 بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے حال میں سماع سنتے اور اہل سماع کے ساتھ بیٹھتے۔
 آخر میں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کیوں سماع نہیں سنتے۔ حضرت نے جواب
 دیا، کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں۔“

شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت نے اپنے دوستان طریق، اہل سماع
 کے جلتے رہنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جن سے آپ سماع سنتے اور جن کے ساتھ
 بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس لیے کہ ان حضرات کا سماع سننے والے بھی اہل ہوتے تھے۔ اور اہل
 ہی کے ساتھ بیٹھ کر ہوتا تھا۔ کہ مشائخ کرام نے جہاں بھی سماع سنا ہے۔ وہ اس کی شرطوں
 اور آداب ہی کے ساتھ سنا ہے۔ جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور کبھی کبھی سنا
 ہے نہ ہمیشہ اور عادت کے طور پر۔“

شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے اپنے عہد مبارک میں (حضرت کا وصال شریف ۲۹۷ھ میں ہوا کما فی الرسالۃ الثمینیہ)
 سماع کے اہل لوگوں کے جاتے رہنے، اور اس کے شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے
 چھوڑ دیا تھا تو دوسرے لوگ بعد والے کیا کہہ سکتے ہیں۔“

فقیر (محمد میاں قادری) کہتا ہے غفر اللہ تعالیٰ لہ، خصوصاً اس چودہویں صدی
 میں جبکہ فسق و فجور کی یہ کثرت اور زور ہے، اور خود سماع سننے اور سنانے والے،
 سب کی وہ حالت ہے جس کا مختصر بیان گذرا، کون عاقل ایمان دار، اس میں ایک
 لمحے کے لیے تاثر کر سکتا ہے۔ کہ یہ سماع قطعاً سخت اشد حرام اور یہ لوگ سماع کے
 قطعاً نااہل ہیں۔ انتہی

اور یہ فقیر قار دی برکاتی عرض کرتا ہے کہ اکابر کرام کی ان تصریحات کے بعد بھی ہر س زیارت قبور سے عوام و خواص کو روکنے کے لیے، اس سماع کو حیلہ بنانا محض ضد و نفست پر مبنی ہے کہ جہاں عوام کے افعال کو پسند بنانا، کسی سفیہ غیر فقیہہ کا کام ہے۔ مگر وہابیہ کو اسی کا التزام ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

بہر حال وہ حدیث خبر واحد ہے اور محتمل تاویل۔ گویا تاویل بعید ہے۔ اور غلبہ محال کا بھی احتمال موجود۔ ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا از بس دشوار ہے۔ مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرو مرشد کی روح مبارک ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہوئی، تو مولود پڑھا جاتا ہے۔ پھر محضر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اور زوائد امور، فقیر کی عادت نہیں۔ نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا۔ نہ خالی۔ نہ بالات۔ مگر دل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں جو محض ریاکار مدعی ہو وہ بُرا۔ مگر یقین اس کا کہ وہ ریاکار ہے۔ بلا حجت شرعیہ نادرست ہے۔ اس میں بھی عمل در آمد، فریقین کا یہی ہونا چاہیے۔ جو اوپر مذکور ہوا۔ کہ جو لوگ نہ کریں، ان کو کمالِ اتباعِ سنت کا شائق سمجھیں جو کریں اُن کو اہلِ محبت میں سے جانیں۔ اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں۔ اور جو عوام کے غلو ہوں ان کا لطف و نرمی سے السد و کریں۔

۴۹ امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر وہ وجد صادق ہے اور حال غالب، عقل مستور اور اس عالم سے دور، تو اُس پر تو قلم ہی جاری نہیں۔ ع

”کہ سلطان نہ گیر و حنراج از خراب“

اور اگر تبرککلف وجد کرتا ہے۔ تو چلکے توڑے کے ساتھ حرام ہے۔ اور بغیر اس کے اگر ریادہ اظہار کے لیے ہے تو جہنم کا مستحق ہے۔ اور اگر صادقین کے ساتھ تشبہ بہ نبیت خالصہ مقصود ہے کہ بنتے بنتے بھی حقیقت بن جاتی ہے تو حسن و محمود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "ہن تشبہ بقوم ہنومنہم جو کسی قوم کا مشابہ بنے وہ انہیں میں سے ہے۔ انتہی بلفظ تو بلا دلیل شرعی اُس پر زبان اعتراض نہ کھولنا ہی موجب خیر و صلاح ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ۔

نشہ صاف ظاہر ہو کہ عرس اولیائے کرام کے لیے محفل سماع کا اہتمام و انصرام، نہ عرس کی حقیقت میں داخل ہے۔ نہ اس کے انعقاد کے لیے شرط و لازم۔ ہاں قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و لغت خوانی و وعظ و ایصال ثواب و اطعام طعام، اور تقسیم تبرک، جیسے امور مستحسنہ کا مجموعہ ضرور ہے اور مجموعہ امور مستحسنہ کا، مستحسن ہوتا ہے اور ان کے اجتماع سے کوئی ایسا نیا حکم پیدا نہیں ہوتا، جو احاد کے احکام کے منافی ہو، بلکہ حق یہ ہے کہ اُس کا حسن، ہر واحد سے زیادہ سو جاتا ہے۔ چنانچہ گزرا کہ جیسے بالوں کی رسی۔ ہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اور بڑی جماعت کی خبر، احاد کے ظنی رہنے کے باوجود، مفید یقین کی ہو جاتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کہ متعدد طرق سے مروی ہو حسن ہو جاتی ہے۔ کما فی اشعۃ اللمعات وغیرہا من الاسفار۔

الغرض نفس عرس و فاتحہ کا جائز و مستحب، محبوب و مستحسن ہونا۔ حضرات علماء کرام اہلسنت نے اس طرح ثابت کر دیا کہ کسی عاقل کو سولے تسلیم کے چارہ نہیں جس کا نفیس خلاصہ اس فقیر بے توقیر نے اس مختصر رسالہ میں کر دیا اور جس کا فیصلہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے فیصلہ ہفت مسلمہ میں کر دیا۔ باقی رہا اعتراض میں امور غیر شرعیہ کا کہیں کہیں جاہلوں ناواقفوں کی جانب سے پایا جانا تو اولاً یہ حرکات ناواقف عوام الناس کی ہیں اور عوام کا لانعام مشہور۔ تو ان کے کسی فعل کو درمیان میں لا کر عرس کے بدعت ہونے کا ایک عام حکم لگا دینا، دیانت و حق پرستی کے خلاف ہے۔ ہاں صاحب الرائے جانتا ہے کہ اگر کہیں کسی وقت، کوئی غیر شرعی امر لاحق و عارض ہو جائے تو اس سے نفس شی مستحسن، قبیح نہیں ہو سکتی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چند اصول شرعیہ

ایصالِ ثواب وغیرہ کی مختلف صورتوں کے احکام انہیں اصول پر مبنی ہیں

- ۱۔ اعمال کا دارِ نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اعمال پر ثواب آدمی کی نیت کے مطابق مترتب ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر رکھتا ہے۔ (بخاری و مسلم)
- ۲۔ جو کام دینی فائدے اور دنیاوی جائز نفع سے خالی ہو وہ عبث ہے۔ اور عبث خود مکروہ ہے۔ اور اس میں مال صرف کرنا اسراف ہے اور اسراف حرام۔ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْرِفُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۔
- ۳۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلاشبہ محبوب شارع اور مطلوب شرع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچائے تو پہنچائے۔ (مسلم شریف)
- ۴۔ معظمانِ دینی اور الہی حرمتوں، نشانیوں کی تعظیم قطعاً مطلوب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَانْهَامُنَّ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ۔ جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وقال تعالیٰ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللّٰهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَزِيْلٌ لِّهِ عِنْدَ رَبِّہٖ۔ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس؟
- ۵۔ قبورِ اولیائے کرام و عباد اللہ الصالحین، بلکہ عام مقابرِ مومنین، ضرور مستحقِ ادب و تکریم ہیں۔ ولہذا اُن پر بیٹھنا ممنوع۔ پاؤں رکھنا ممنوع۔ یہاں تک کہ اُن سے

تکبیر لگانا ممنوع۔ عمارہ بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ فرمایا۔ او قبر والے، قبر پر سے اتر۔ نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے۔ نہ وہ تجھے۔ (احمد و حاکم) اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "میں آگ، یا تلوار پر چلوں، یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے گانٹھوں (اور ہاتھ سے مدد نہ لوں) مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔"

زیارت قبور سے متعلق چند مسائل

۱۔ قبر پر چراغ جلانا۔ اگر اس کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں یعنی خاص قبر پر چراغ رکھنا، تو یہ مطلقاً ممنوع ہے۔ اور اولیائے کرام کے مزارات میں، اور زیادہ ناجائز۔ کہ اس میں بے ادبی و گستاخی اور حق میت میں تصرف و دست اندازی ہے اور اگر قبر سے جُدا روشن کریں۔ اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے۔ نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے بیٹھا ہے۔ نہ وہ قبر سر راہ واقع ہے۔ نہ کسی معظم ولی اللہ یا عالم دین کا مزار ہے۔ غرض کسی منفعت و مصلحت کی امید نہیں تو ایسا چراغ جلانا ممنوع ہے کہ جب مطلقاً فائدے سے خالی ہوا، اسراف ہوا، اور حکم اصل دوم ناجائز ٹھہرا۔ خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ یہ جاہلانہ زعم ہو کہ میت کو اس چراغ سے روشنی پہنچے گی۔ ورنہ اندھیرے میں رہے گا۔ کہ اب اسراف کے ساتھ اعتقاد بھی فاسد ہوا۔ والعیاذ باللہ۔

اور اگر وہاں مسجد ہے۔ یا تالیان قرآن (تلاوت قرآن کرنے والے)، یا ذکرانِ رحمن کے لیے روشن کریں۔ یا قبر سر راہ ہو اور نیت یہ کی جائے کہ گزرنے والے

دیکھیں اور اسلام و ایصالِ ثواب سے خود بھی نفع پائیں اور میت کو بھی فائدہ پہنچائیں۔
 یا مزار ولی یا عالم دین کا ہے روشنی سے نگاہِ عوام میں اس کا ادب و اجلال پیدا کرنا
 مقصود ہے تو ہرگز ممنوع نہیں بلکہ حکم چار اصولِ باقیہ مذکورہ، مستحب و مندوب ہے
 بشرطیکہ حد افراط پر نہ ہو۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدسنا اللہ بسترہ القدسی، حدیث
 ندیہ، شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ "قبور میں شمعیں روشن کرنے کی ممانعت
 صرف اُس حالت میں ہے کہ نفع سے بالکل خالی ہو۔ ورنہ اگر موضعِ قبور میں مسجد
 ہو (کہ روشنی سے نمازی کو آرام ملے گا اور مسجد میں بھی روشنی ہوگی) یا قبرِ سرراہ ہے
 (کہ روشنی سے راہگروں کو بھی نفع پہنچے گا اور اموات کو بھی) کہ قبرِ مسلم دیکھ کر سلام کرینگے
 فاتحہ پڑھیں گے، دُعا کریں گے۔ ثواب پہنچائیں گے۔ گزرنے والوں کی قوتِ زائد ہے
 تو اموات برکت لیں گے۔ میت کی قوت زیادہ ہے تو گزرنے والے فیض حاصل
 کریں گے) یا دُعا کوئی بیٹھا ہے (کہ زیارت یا ایصالِ ثواب، یا افادہ، یا استفادہ،
 کے لیے آیا ہے روشنی سے اُسے آرام ملے گا۔ قرآنِ عظیم دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ
 سکے گا) یا مزار کسی ولی اللہ، یا محققِ عالم دین کا ہے۔ وہاں ان کی روح مبارک کی تعظیم
 کے لیے روشنی کریں، جو اپنے بدن کی منی پر ایسی تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین
 پر۔ تاکہ اس روشنی سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تو اس سے تبرک کریں، اور
 وہاں اللہ عزوجل سے دُعا مانگیں کہ اُن کی دُعا قبول ہو، تو یہ جائز امر ہے۔ اس سے
 اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ انتہی

۲۔ معدود لوہان وغیرہ سلگانا۔ کوئی چیز نفیس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز

کرنا چاہیے۔ اگرچہ کسی برتن میں ہو۔ اس لیے کہ قبر کے اوپر سے دھواں اُٹھنے میں
 بدفالی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور قبر کے قریب سلگانا، اگر کسی تلاوت کنندہ، یا ذاکر یا زائر،
 حاضر حواہِ عنقریب آنے والے کے واسطے نہ ہو، بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لیے جلانے کے

چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ اسراف و اضعاف (ربا دہی) مال ہے۔ میت صالح و نکو کار اُس غرنے (کھڑکی) کے سبب، جو اس کی قبر میں، جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں (نرم ہوائیں) بہشتی پھولوں کی خوشبو میں لاتی ہیں، دنیا کے اگر عود و لوبان سے غنی و بے نیاز ہے۔ اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہو، اُسے اس سے انتفاع نہیں۔ توجہ تک سند مقبول سے نفع معقول نہ ثابت ہے، سبیل احتراز و اجتناب اور پرہیز ہے۔ اور اس پر قیاس نہ ہو گا کہ قبروں پر گلاب اور پھول رکھنا متعدد کتابوں کی تصریح سے مستحب ہے۔ اس لیے کہ وہاں علماء نے علت یہ بیان کی ہے کہ پھول جب تک تر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس سے میت کا دل بہتا ہے۔ خوشبو اس کی وجہ نہ بتائی۔

اور اگر موجدین یا آنے والے زائرین کے لیے خصوصاً وقت فاتحہ خوانی، یا تلاوت قرآن عظیم و ذکر الہی سنگائیں تو بہتر و مستحب ہے۔ اور قدیم سے آج تک اُس سے تلاوت و ذکر کی تعظیم اور مجلس مسلمانان کا اُس سے خوشبو کرنا معہود و معمول ہے۔ جو اسے فسق و بدعت بتائے، محض جاہلانہ جرات کرتا، یا وہابیت کے اصول مردود پر مرتا ہے۔ بہر حال یہ شرع مطہر پر افتراء ہے۔ اس کا جواب انہیں دو آیتوں کا پڑھنا ہے کہ ہا تو ابرہانکم ان کنتم صدقین (تم کہو لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو) قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون (تم کہو کیا اللہ نے تمہیں یہ اذن دیا یا اللہ پر بہتان دھرتے ہو۔

۳۔ تربتِ اولیائے کرام پر غلاف ڈالنا۔ مذکورہ بالا انہیں اصول

سے مزاراتِ اولیائے کرام پر چادر ڈالنے کا بھی جواز ثابت ہوا کہ اس سے نگاہِ عوام میں تعظیمِ اولیاء پیدا کرنا مقصود ہے کہ صاحبِ مزار کی تحقیر نہ کریں۔ اور اس لیے کہ اہل غفلت جب زیارت کو آئیں تو اُن کے دل ٹھکیں اور ادب کریں کہ ویسے وہ زیارت میں اولیائے کرام کا ادب نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی روح مبارک،

ان کے مزارات کے پاس حاضر ہئے تو اس غرض سے مزارات پر غلاف ڈالنا جائز ہے۔ اس سے ممانعت نہ چلہیئے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں قبور مسلمین کی حرمت باقی نہ رہی۔ قبروں کے ساتھ عوام کیا کچھ کہتے ہیں۔ پاؤں رکھ کر اُن پر چلیں۔ باتیں وہ بیچھ کر ان پر مٹکائیں۔ واسیات باتوں میں ان پر جم کر وقت وہ گوائیں۔ ناپاک جوتے پہنے، قبور مسلمین پر دوڑتے وہ پھریں۔ اور جو زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ و بے باک ہیں، وہ چوسو و شطرنج اور تاش و جوائے پر بیٹھ کر کھیلیں۔ کبھی اُن کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کسی عزیز کی، خاک عزیز، زیر پا ہے۔ یا کبھی ہمیں بھی یوہیں خاک میں سونا ہے۔ اور بار بار دیکھا کہ جہاں قبروں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے، فحش بکتے، فحشہ لگاتے ہیں، وہاں بعض کی یہ جرات کہ معاذ اللہ مسلمانوں کی قبر پر پیشاب کرنے میں باک نہیں رکھتے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لہذا دردمندانِ دین نے ادھر مزاراتِ اولیائے کرام کو ان ناخافظیتوں اور ان جراتوں سے محفوظ رکھنے، اور ادھر جاہلوں کو ان کے ساتھ گستاخی کی آفتِ عظیم سے بچانے کے لیے مصلحت و حاجتِ شریعہ سمجھی کہ اولیائے کرام کے مزاراتِ طیبہ، عام قبور سے ممتاز رہیں۔ تاکہ عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو۔ اور بیباکانہ بڑاؤ کر کے ہلاک میں پڑنے سے باز رہیں۔ لہذا پہچان کے لیے غلاف درکار ہوئے۔ اس سے کم حاجت کے باعث علماء نے مصحف شریف کو سونے وغیرہ سے مزین کرنا، مستحسن سمجھا ہے کہ ظاہر میں اسی ظاہری زینت سے جھکتے ہیں۔ اور غور کیجئے تو پوششِ کعبہ معظمہ میں بھی ایک بڑی حکمت یہی ہے۔ تو یہاں کہ نہ فقط قلتِ تعظیم، بلکہ معاذ اللہ ان شدید بے حرمتیوں کا اندیشہ تھا۔ چادر ڈالنے، روشنی کرنے، امتیاز دینے، اور قلوبِ عوام میں وقعت لانے کی سخت حاجت ہوئی۔ اب اس سے منع کرنے والے یا تو سخت کج فہم و جاہل اور حالتِ زمانہ سے نرے غافل ہیں۔ یا وہی بے ادب و محرومِ بحن کے قلوب میں غفلتِ اولیاء سے خارا اور تعظیمِ معظمانِ دینی سے بخار ہے۔ والعیاذ باللہ! ہمز نہ دیکھا کہ مہبتِ چیزوں کا حکم، زمانہ اور مکان کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اسی قبیل

سے ہے مسجدوں کے کنگرے اور بُرج بنانا کہ زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ بلکہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی۔ مُنڈی بنانے کا حکم ہوا کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم "مسجدیں بناؤ اور انھیں بے کنگرہ رکھو (بیہقی وغیرہ) مگر تغیر زمانہ سے جبکہ قلوب عوام، تعظیم باطن پر تنبیہ کے لیے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے تو اس قسم کے امور کو علماء و عامہ مسلمین نے مستحسن رکھا۔ یوں مساجد کی آرائش ان کی دیواروں پر سونے چاندی کے نقش و نگار۔ کہ صدراؤل میں نہ تھے۔ مگر اب ظاہری تزک و احتشام ہی قلوب عامہ پر اثر تعظیم پیدا کرتا ہے۔ لہذا ائمہ دین نے حکم جواز دیا۔

مزادات اولیا، اللہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا، فاتحہ پڑھنا، ان پر چادریں چڑھانا، غلاف ڈالنا، ان امور میں سے ہیں جنہیں ساداتِ صلحاء و اکابر علماء، بلا تکبر، بلکہ ہجوم کثیرہ کے ساتھ، حرمِ تغفیر عامہ مسلمین کے مجمع میں، شترِ غاغباً کرتے چلے آئے ہیں تو ہرگز ہرگز نہ یہ گناہ و بدعت ہے اور نہ ہرگز ہرگز گمراہی و ضلالت۔

اور چادروں کے سبز و سرخ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ریشمی ہونا بھی روا کہ وہ محبت نہیں۔ البتہ باجے ناجائز ہیں۔ اور جب چادر موجود ہو اور وہ مہنوز پڑائی، یا خراب نہ ہوئی ہو کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جو دام اس پر صرف کریں، ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کے لیے محتاج کو دیدیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر، جب حاجت سے زیادہ ہو، خدام و مساکین و حاجت مند لے لیتے ہیں اور اسی نیت سے ڈالے تو مضائقہ نہیں کہ یہ تصدق بھی ہو گیا۔ ہاں چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تلشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔

۴۔ پھولوں کی چادر تبور پر ڈالنا

اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ نیتِ حسن سے حسن ہے۔ جیسے بالائے کفن ڈالنا، کہ وہ جب تک تر ہیں تسبیح کرتے ہیں۔ اُس سے میت کا دل بہلتا ہے اور رحمت اُترتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے، فرمایا کہ "ان دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔" اس کے بعد کھجور کی ایک تر شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر نصب فرمایا اور یہ فرمایا اِنِّیْ لَأَنْزِلُ جُؤَانَ یُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ یَنْبَسَا۔ مجھے امید ہے کہ جب تک خشک نہ ہوں، ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی، اسی حدیث کی وجہ سے بعض ائمہ متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پھولوں اور تر شاخوں کو قبروں پر رکھنے کی جو عادت ہے وہ سنت ہے۔ اسی لیے علمائے کرام نے فرمایا کہ قبروں پر سے سبزہ اور تر گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ (رد المحتار) اور وجہ اس کی وہی کہ جب تک وہ تر رہے گی تسبیح کرے گی جس سے میت کو انس حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ ترکی تسبیح، خشک کی تسبیح سے بڑھ کر ہے کہ تر میں ایک قسم کی حیات ہے۔

۵۔ اولیائے کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا۔ اولیاء کرام کے محبوبان

خدا اور آید رحمت ہیں، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا رب عزوجل فرماتا ہے : هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ حَلِيسٌ وَهُوَ وَه لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت و نامراد نہیں رہتا۔ تو دور و نزدیک سے سفر کر کے، خاص ان کے مزارات طیبہ پر حاضری کی نیت سے، ان مقامات مقدسہ پر حاضر ہونا، سمجھ میں نہیں آتا کہ منکرین کیوں اسے ناجائز و ناروا اور بدعت سیئہ ٹھہراتے ہیں۔ آخر نہ دیکھا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ہر سال کے سرے پر شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور سلام علیکم بِنَامَا صَبَرْتُمْ فَنَعَمْ عَقَبَى الدَّار۔ فرماتے (سلامتی ہو تم پر اُس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ پس کیا اچھا ہے عاقبت کا گھر۔)

تو اس امر خیر یعنی مزاراتِ طیبہ پر حاضری کی طرف، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ہدایت فرمائی اور مزاراتِ شہداء کے کرام پر ہر سال تشریف لے جاکر اُس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اور کس موجب کی ضرورت ہے۔ یہ بحث بہ تفصیل گزر چکا۔

اولیائے کرام کے مشاہد و مقابر و مزاراتِ طیبہ کی طرف سفر کرنے کو ناجائز قرار دینے والے، آنکھ میچ کر، حدیث شریف لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا (بخاری و مسلم) یعنی کجاوے نہ کئے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف۔ مسجد حرام۔ مسجد اقصیٰ اور یہ میٹری مسجد طیبہ۔ کو اپنے دعویٰ پر بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ اور بجز اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف میں اُس کے دعویٰ کے ثبوت کی بوجہ بھی نہیں۔ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظِ کریمہ، ببانگِ دہل یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مساجدِ ثلاثہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور مسجد کی طرف، فزونی و کثرتِ ثواب کی نیت سے سفر کرنا نہ چاہیے۔ وچرا اس کی ظاہر کہ ان تین مسجدوں میں ادائیگی نماز کا ثواب بے شک فزوں و متضاعف ہے۔ اس لیے کہ ان تینوں مسجدوں کو، ساری دنیا کی مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے جبکہ دوسری مسجدیں، درجہ میں متساوی ہیں۔ کسی مسجد کو کسی دوسری مسجد پر کثرتِ ثواب کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں۔ اور باعتبار فضیلت، ان میں باہم کوئی تفاوت نہیں۔ تو ان کی جانب محض زیارتِ ثواب کے حصول کی نیت سے سفر کرنا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تعب و مشقت میں ڈالنا ہے۔ حاشیہ مشکوٰۃ میں اسی حدیث شریف کے تحت ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر مشاہد و مقابر علماء و صالحین کی جانب سفر سے ممانعت کی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں۔ زیارتِ قبور کا حکم تو خود حدیث شریف میں آیا ہے۔ لہذا اس حدیث میں ممانعت اس بات کی ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ، کسی شہر کی کسی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ کہ ساری مسجدیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ، یکساں

اور متمائل ہیں۔ جبکہ اولیاء و صالحین و علمائے کاملین باہم متساوی نہیں۔ بلکہ ان کی زیارت کی برکات، عند اللہ ان کے مراتبِ رفیعہ کے مطابق ہیں۔ پھر کیا اس حدیث شریف کی بنیاد پر انبیائے کرام و مرسلین عظام کے مزاراتِ طیبہ پر حاضری پر بھی یہی حکم دیا جائیگا۔ یہ حکم تو ممکنہ بن بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جب یہ جائز ہے تو اس کے جواز میں کیا قباحت ہے۔ انتہی۔

الغرض مقابر و مشاہد و مزاراتِ اولیائے کرام کی زیارت کے لیے سفر کرنا، موجبِ خیر و برکت، اور عند اللہ جائز و مشروع و مستحب ہے۔ حدیثِ بالا کی نہی کے تحت داخل نہیں اور وہابیہ کا اس پر اعتراض، وہ ان کی جبلت کے عین مطابق ہے۔ ۱۲۔

وہابیہ کے مورثِ اعلیٰ ابنِ تیمیہ

نے یہ ظلم کیا کہ کھلے الفاظ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ النور کی زیارت کے قصد و نیت سے سفر کو گناہ و محصیت ٹھہرا کر، امتِ مسلمہ میں نیا فتنہ کھڑا کر دیا نتیجہً اسے شعبان ۷۲۹ھ میں دمشق کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ اور قید ہی کی حالت میں ۸۰ ذی قعدہ ۷۲۹ھ کو اس دنیا سے سدھارا۔ اس کی نسبت خاتم المحدثین علامہ شیخ احمد شہاب الدین بن حجر بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ حدیثیہ میں بہت کچھ تحریر فرمایا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ ایک بندہ ہے جسے خدا نے رُسوا کیا۔ گمراہ کیا۔ اندھا کیا۔ بہرا کیا اور ذلیل کیا۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح کی۔ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ بدعتی گمراہ، گمراہ کن، اور غالی قسم کا جاہل ہے۔ اللہ اس کے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ کرے اور ہمیں اُس جیسے اور دوسروں کے عقیدے، طریقے اور عمل سے بچائے۔ آمین۔

و ہا بید ان مسائل میں اُسی کے خوشہ چین اور اُسی کے ریزہ حواریں۔ جو اُس نے اُگلا۔ ان لوگوں نے اُسے تبرک بطور نگلا۔ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے عقیدوں کو اُس اُولیش سے ملوث کرنے کے لیے کہیں آنکھوں دیکھے، اور کہیں پس پردہ، اُن کے دلوں میں بسی ہوئی، زربانوں پر آجاتی ہے۔ مسلمان ہوشیار رہیں۔ ہرگز ہرگز اُس نام سے دھوکا نہ کھائیں۔ جو اُس کا نام، یا اس کی کتاب و تحریر کا حوالہ دے، ہرگز اُس کی بات پر کان نہ لگائیں۔ خبردار خبردار ہوشیار ہوشیار۔ احتیاط، احتیاط۔ اسی میں مسلمانوں کا بھلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔

۶۔ مزاراتِ طیبہ کے قریب مسجد بنانا

اولیائے کرام کی ارواحِ مقدسہ

اپنے مزاراتِ طیبہ کے پاس تشریف فرما رہتی اور حاضرین کو اپنے فیضان سے نوازتی ہیں۔ اس لیے کنارِ قبر میں مسجد بنانا ہرگز ممنوع نہیں۔ بلکہ مزارِ بندہ صالح سے تبرک مقصود ہو تو محمود ہے۔ منج بجا الانوار میں ہے کہ ”جو کسی نیک بندے کے قرب مزار میں مسجد بنائے۔ یا مقبرہ میں اس ارادہ سے نماز پڑھے کہ میت کی روح سے استمداد کرے۔ (اُس کے فیضان سے اپنا دامن مراد بھرے) یا اپنی عبادت کا اثر برکات اُس تک پہنچانا چاہے۔ (یعنی جیکہ اس کی قوت، اموات سے نائد ہے) نہ یہ کہ نماز میں اس کی طرف مومنہ کرے۔ نہ نماز سے اس کی تعظیم کا قصد رکھے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار مبارک خود مسجد الحرام شریف میں حطیم مبارک میں ہے۔ پھر اس میں نماز قائم مساجد سے افضل ہے۔“ اور خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ (اصحاب کہف کی وفات کے بعد اُن کے گرد عمارت بنانے میں) وہ لوگ جو اس کام میں غالب رہے تھے (یعنی بیدروس بادشاہ اور اُس کے ساتھی) بولے قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے (جس میں مسلمان نماز پڑھیں) اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ مدارک) اس سے معلوم ہوا کہ ہرگز لوگوں کے مزارات کے قریب، مسجدیں بنانا،

اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا، اور اس سے منع نہ کرنا، اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

۷۔ اولیاء و صلحا کے لیے منت ماننا

یاد رکھنا چاہیے کہ غیر خدا کے لیے

نذر فقہی کی ممانعت ہے۔ اولیائے کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری، خواہ باطنی میں جو نذریں کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی نہیں۔ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کریں اُسے نذر کہتے ہیں۔ بادشاہ نے دربار کیا اُسے نذریں گزریں، اسی محاورہ میں ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب براور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذر میں لکھتے ہیں: "نذریہ اینجا مستعمل می شود نہ بر معنی شرعی مست - چہ عرف آنست کہ انچه پیش بزرگان می برند، نذر و نیاز می نامند۔"

امام اجل سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ نذریہ میں فرماتے ہیں
ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بصرايح الاولياء والصالحين
والنذر لهم، بتعليق ذلك على حصول شفاء وقدم غائب - فانه
مجاز عن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع
الزكاة فيقرو سماها قرضاً، صح لان العبرة بالمعنى لا باللفظ -
یعنی اسی قبیل سے ہے زیارت قبور، اور مزارات اولیاء و صلحا سے برکت لینا۔
اور بیمار کی شفا، یا مسافر کے آنے پر، اولیائے گزشتہ کے لیے منت ماننا کہ
وہ اُن کے خادمان متبور پر تصدق سے مجاز ہے (کہ اگرچہ نام ہے نذر و منت کا،
مگر اس سے مراد اُن کی معنی مجازی ہیں۔ یعنی خدام درگاہ پر تصدق) جیسے فقہاء نے
فرمایا ہے کہ فقیہ کو زکوٰۃ دے (دل میں یہی نیت رکھے) اور زبان سے قرض کا نام لے
تو صحیح ہو جائے گی کہ اعتبار معنی مراد کا ہے نہ کہ لفظ کا۔

ظاہر ہے کہ یہ نذر فقہی ہوتی تو احیاء (زندوں) کے لیے بھی نہ ہو سکتی۔ حالانکہ
دونوں حالتوں میں یہ عرف و عمل، قدیم سے اکابر دین میں معمول و معتبول ہے۔

بہجۃ الاسرار شریف میں محدثانہ اسانید صحیحہ معتبرہ سے اس باب میں نفیس اقوال اور کرامات و احوال منقول۔ جن سے ثابت کہ حضرات اولیائے کاملین کی زیارت کے لیے دوسرے اولیاء و علماء اور عامۃ المسلمین، حاضر کرتے تو ان کی خدمات میں نذریں لاتے۔ بلکہ واقعات سے آپ نے ثابت کیا کہ حضور پُر نور سیدنا عوفِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذریں قبول فرماتے اور ان میں سے بذاتِ اقدس بھی تناول فرماتے۔ اگر یہ نذر فقہی ہوتی تو حضور کو اہلکۃ ساداتِ عظام سے ہیں۔ اس سے تناول فرمانا کیوں کر ممکن تھا۔ اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ نذر اولیاء کو ہا اھلّ بہ لغیر اللہ میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایسا ہوتا تو ائمہ دین کیونکر اُسے قبول فرماتے اور کھاتے کھلاتے۔ ۱۲

انتباہ ضروری

مسجد میں چراغ جلانے، یا طاق بھرنے، یا کسی بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے، یا گیارہویں کی نیاز دلانے، یا عوفِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ کرنے، یا حضرت جلال بخاری کا کونڈا بھرنے، یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے، یا میلاد کرنے کی منت مانی، جیسا کہ عموماً عورتوں میں مروج و معمول ہے، یہ منت، شرعی منت یا نذر فقہی نہیں۔ نہ ایسی منتوں کا خصوصاً اسی صورتِ معینہ میں پورا کرنا لازم و واجب۔ مگر یہ کام بذاتِ خود ممنوع بھی نہیں کرے تو اچھا ہے۔ بلکہ اسی میں بہتری و بھلائی۔ مبادا کہ کوئی حالتِ مکروہہ ناپسندیدہ لفظ الہی درپیش آجائے اور لوگ کہیں کہ فلاں کام ہم نے نہیں کیا، اس لیے یہ سزا پائی اور یہ صورت ناپسندیدہ سامنے آئی۔ حالانکہ سب کچھ بتقدیر الہی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔

ہاں البتہ اس کا خیال رکھیں کہ کوئی بات، خلاف شرع اُس کے ساتھ نہ ملائیں۔ مثلاً طاق بھرنے میں رت جگا ہوتا ہے جس میں کتبہ کی اور رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر ڈھول پٹتی، صا و ہو کی محفل جماتی اور گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یا چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ یا مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے۔ اور ناجائز ہے۔ مٹی کا چراغ کافی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں۔ مقصود روشنی ہے۔ وہ تیل سے حاصل۔ یوہیں میلاد شریف میں عورتیں باواز بلند نعت خوانی کرتی ہیں اور اُن کی آوازیں، گھر سے باہر غیروں کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ اس کی بھی مناسب طریقہ پر روک مقام کی جائے۔ الغرض ان جائز کاموں میں، ناجائز کاموں کو خلط ملط کر کے انہیں ناپسندیدہ و ناجائز امور کا ملغوبہ نہ بنائیں کہ بجائے ثواب اُلٹے گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ (سہار شریعت وغیرہ)

۸۔ مزارات اولیائے کرام پر عمارات کی بنیاد و تعمیر علماء و سادات

کی قبور پر قبۃ وغیرہ بنانا بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ دلیل و نشان تعظیم ہے۔ اور اہل اللہ کی تعظیم، دلیل ایمان و موجب رضاءِ رحمن ہے جیسا کہ اوپر گذرا۔ نظیر اس کی مسجدوں کی عالی شان عمارتیں بنانا اور اُن کی زیبائش و آرائش ہے۔ حالانکہ احادیث سے مستنبط کہ مسجدوں کی آرائش مکرمہ ہے کہ نمازی کا خیال بٹے گا۔ یا اس لیے کہ مال بجا خرچ ہوگا۔ یوہیں مساجد کے لیے کنگرے بنانا کہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پر اطلاع کا سبب ہیں اگرچہ صدر اول میں نہ تھے۔ مگر لوگوں میں جیسے جیسے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی گئیں ویسے ہی ان کے لیے فتوے نئے ہوئے۔ کہ اب مسلمانوں کا فروں، سب نے اپنے گھروں کی گچ کاری اور آرائش اور بلند سے بلند تر تعمیریں شروع کر دیں، اگر ہم اُن بلند بلند عمارتوں کے درمیان، جو مسلمین تو مسلمین، کافروں کی بھی ہوں گی، کچھ اینٹ اور نیچی دیواروں کی مسجدیں بنائیں، یا انہیں منڈی بنائیں،

ان میں کنگرے نہ رکھیں، یا اُونچے مینار نہ اُٹھائیں تو غیر مسلموں کی نظروں میں خصوصاً ان کی بے وقتی ہوگی۔ اور مسجدوں کی بے وقتی، اسلام و مسلمین کی بے وقتی، بے قدری کے مترادف ہے اور یہ شرع مطہر کو ہرگز پسند نہیں۔

مزاراتِ اولیاءِ کرام و علمائے عظام قدس سرہم پر عمارات کی بنا و تعمیر حالانکہ حدیث صحیح میں صراحتاً اس کی ممانعت ارشاد ہوئی، مگر اسی دلیل تعظیم اور نشانِ ادب کے پیش نظر سلفاً و خلفاً ائمہ کرام و علمائے اعلام نے جائز رکھی اور اب بلا نیکر مسلمانوں میں رائج ہے اور ”ما رواہ المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن“

میں داخل مجمع بجا الانوار جلد ثالث میں ہے۔ قد اباح السلفُ البناء علی قبور

الفضلاء الاولیاء والعلماء لیزورهم الناس ویستریحون فیہ۔

یعنی بے شک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء و علماء کے مزارات پر عمارات بنانا

مباح فرمادیا۔ کہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں راحت پائیں۔ جو اہل غلاطی

میں ہے ہو و ان کان احداثاً فهو بدعت حسنہ و کم من شیء کان

احداثاً و هو بدعت حسنہ و کم من شیء یختلف باختلاف الزمان

والمكان۔ یعنی یہ اگرچہ نو پید ہے پھر بھی بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں

ہیں کہ نئی پیدا ہوئیں اور میں اچھی بدعت۔ اور بہت احکام ہیں کہ زمانہ یا مقام کی

تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایسی جگہ احکام سابقہ سے سند لانا حاکم ہے۔

جو حاجت اب واقع ہوئی، اگر زمانہ سلف میں واقع ہوتی تو وہ بھی یہی حکم کرتے

جو ہم کرتے ہیں اس وقت۔ جیسے ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے، جو باتیں عورتوں نے

اب نکالی ہیں تو انہیں مسجدوں سے منع فرمادیتے۔ جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع

کی گئیں۔ اور آخر ائمہ دین نے عورتوں کو مسجدوں سے منع فرما ہی دیا۔ حالانکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی باندیوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو (مسلم)

کیا ائمہ دین نے نظریہ حال زمانہ، جو حکم فرمایا، اُسے حدیث کی مخالفت کہا جائے گا۔

حاشا لہذا ایسا نہ کہے گا۔ مگر احمق کم فہم۔ کج رائے کج روار

یوہیں یہ تازہ تعظیموں کے احکام میں۔ سلف صالح کے قلوب تعظیم شاعر اللہ سے مملو و لبریز تھے۔ ظاہری تزک و احتشام کے محتاج نہ تھے۔ تو ان کے وقت میں یہ باتیں عبث و بے فائدہ تھیں۔ اور ہر عبت مکروہ۔ اور اس میں مال صرف کرنا ممنوع۔ اب کہ بے تزک و احتشام ظاہری قلوب عوام میں وقعت نہیں آتی۔ ان باتوں کی حاجت ہوئی۔ مصحف شریف پر سونا چڑھانے کی اجازت ہوئی۔ مسجدوں میں سونے کے کلس، سونے چاندی کے نقش و نگار کی اجازت ہوئی۔ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے، غلاف ڈالنے، روشنی کرنے کی اجازت ہوئی۔ اور اسی بنیاد پر ان کے مزارات طیبہ پر قبۃ بنانے کی اجازت ہوئی۔ ان تمام افعال پر بھی احادیث و احکام سابقہ نہ پیش کرے گا مگر سفیہ نا فہم۔

پھر ان عمارات کی تعمیر سے مقصود، خشت و گل (اینٹوں اور مٹی) کی تعظیم حاشا و کلاً ہرگز نہیں۔ بلکہ روح محبوب کی تعظیم مقصود ہے جو بلاشبہ محمود ہے اور اعمال کا ماریت پر ہے۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبد العزیز نابلسی قدسنا اللہ بصرہ القدسی اپنی بے نظیر کتاب مستطاب حدیقہ نذیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد دوم میں صاف ارشاد فرما چکے تعظیماً للروح المشرقة علی اتراب جسدہ الخ یعنی مزارات اولیاء کرام پر شمعیں روشن کرنا، ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے ہے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تجلی ڈال رہی ہیں جیسے آفتاب زمین پر۔ تاکہ اس روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کامز ہے تو اس سے تبرک کریں اور وہاں اللہ عزوجل سے دُعا مانگیں کہ ان کی دُعا مقبول ہو۔

گویا آپ نے اپنے نورِ باطن سے ادراک فرما لیا تھا کہ بعض کم فہموں کو یہ شبہات عارض ہوں گے۔ سب کا جواب ان دو لفظوں میں دے دیا کہ تعظیماً للروح۔ کہ مقصود روح محبوب کی تعظیم ہے نہ کہ خشت و گل کی۔ اور اس تعظیم کو عبادت قرار دینا اور ہر تقریب

تعب و بندگی ٹھہرانا، ہزار ہا بندگانِ صالحین و اہل اللہ کو شرک و کفر سے لوث کرنا، اور مسلمانوں پر صریح ظلم، سخت بدگمانی اور شدید افترا ہے۔ اور ایسی سخت بدگمانی پھر اُس پر جزم و یقین، یہ خاصہ ہے وہابیہ کا۔ مولیٰ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ۱۷

۹۔ زیارتِ تبرکات

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم، دینِ مسلمان کا فرضِ عظیم ہے۔ اور تو اتر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کوئی علاقہ، بدنِ اقدس سے پھونے کا ہوتا، صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اُس سے طلبِ برکت فرماتے آئے۔ اور دینِ حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں۔ بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامِ پاک سے مشہور ہو، اُس کی تعظیم شعاثر دین سے ہے۔ اور اس تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے۔ نہ کوئی خاص سند۔ بلکہ صرف نامِ پاک سے اُس شے کا مشہور و مشہور ہونا کافی ہے۔ ایسی جگہ، کسی یقین و سند کے ادراک کے بغیر، تعظیم سے باز نہ رہے گا۔ مگر بیمار دل، پُر آزار دل، جس میں نہ عظمتِ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروجہ کافی موجود نہ اُس کا ایمان کامل۔ اور جہاں سند و یقین موجود ہو، پھر تو تعظیم و اعزاز و تحکیم سے باز نہیں رہ سکتا، مگر کوئی کھلا کافر یا چھپا منافق۔

یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تبرک اور حصولِ برکات زمانہ اقدس حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک بلا تکثیر رائج و معمول اور باجماع مسلمین مندوب و محبوب ہے۔ اور پُر ظاہر کہ اولیاء کرام و علمائے اعلام، حضور کے ورثا ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی کہ آخر وارثِ برکات بھی ہیں اور وارثِ ایراثِ برکات بھی۔ کہ ان کے طفیل، ان کے صدقہ برکات آتی اور بلیات جاتی ہیں۔

تاہوت سکینہ کا ذکر قرآنِ عظیم میں ہے۔ جس سے روشن ہے کہ بزرگان کے

تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول اور حاجتیں روا ہوتی ہیں۔ اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا موجب ہے۔
(بدراالانوار وغیرہ) ۱۲

۱۔ غسل مزارات غسل مزارات کے جواز کے لیے اتنی ہی سند کافی کہ خانہ کعبہ کا غسل آج بھی ان ہاتھوں کے ذریعے جائز ہے جنہیں شعائر اللہ کی تعظیم، خصوصاً اولیاء اللہ کی تکریم، محبوبانِ حق کی توقیر سے چڑھ ہے۔ ۱۲

تنبیہ جلیل

وہابیہ کی نگاہ میں قبورِ مسلمین، بلکہ خاص مزاراتِ اولیائے کرام علیہم الرضوان ہی کی کچھ قدر نہیں۔ بلکہ حتیٰ الوسع ان کی توہین چاہتے ہیں۔ اور جس جیلے سے قابو چلے، انہیں نیست و نابود و پامال کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اُن کے نزدیک انسان مرا اور پتھر ہوا۔ جیسے وہ خود اپنی حیات میں ہیں کہ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ مِشْيَا۔ حالانکہ شرعِ مطہر میں مزاراتِ اولیاء تو مزاراتِ اولیاء عام قبورِ مسلمین مستحقِ تکریم و امتیازِ التوہین ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر پاؤں رکھنا گناہ ہے کہ سقفِ قبر بھی حقِ میت ہے۔ قنبر میں امامِ علما نے ترجمانی سے ہے يَأْتِيهِمْ بِوُطِّ الْقُبُورِ لِأَنَّ سَقْفَ الْقَبْرِ حَقُّ الْمَيِّتِ۔

حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نعلینِ پاک کی خاک، اگر مسلمان کی قبر پر پڑ جائے، تمام قبر، جنت کے مشابہ و عنبر سے مہک اُٹھے۔ اگر مسلمان کے سینے اور منہ اور سر اور آنکھوں پر اپنا قدم اکرم رکھیں، اس کی لذت و نعمت و

راحت و برکت میں بدل لانا بابت تک سرشار و سر فراز رہے ، وہ فرماتے ہیں کہ "بے شک چنگاری یا تلوار پر چلنا ، یا جوتا پاؤں سے گاتھنا ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔" (ابن ماجہ) اور وہابیہ کو اس کی فک کہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی قبروں پر مکان بنیں۔ لوگ چلیں پھریں۔ قضائے حاجت کریں۔ بھنگی اپنے ٹوکہ سے لے کر چلیں۔

اگر اس سست پسند تو نصیبت بادا۔

علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت ، مردہ زندہ برابر ہے۔ (فتح القدیر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کی ہڈی توڑنا ، اور اُسے ایذا پہنچانا ، ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : "مسلمان مردے کو ایذا دینا ، ایسا ہے جیسے زندہ کو۔" (البوکر بن ابی شیبہ)

علماء فرماتے ہیں : "جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے ، مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں۔" یہاں تک کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ قبرستان میں جو نیاراستہ نکالا گیا ہو ، اُس میں آدمیوں کو چلنا حرام ہے (ردالمحتار وغیرہ) اور فرماتے ہیں "مقبرے کی سبز گھاس کاٹنا مکروہ ہے کہ حبت تک وہ تر رہتی ہے ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس سے اموات کا دل بہلتا ہے اور ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں خشک گھاس کاٹنا جائز ہے۔ مگر وہاں سے تراش کر ، جانوروں کے پاس لے جائیں یہ ممنوع ہے۔ کہ انھیں گورستان میں چرنے چھوڑ دیں۔ (ردالمحتار عالمگیری)

انہیں سے اور انہیں جیسی دوسری احادیث سے ہمارے علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے بے ضرورت قبر پر چلنے ، اور اُس پر بیٹھنے اور پاؤں رکھنے سے منع فرمایا۔ کہ یہ سب حرمت مومن کے خلاف ہے اور ترک ادب و گستاخی ہے۔ اور ضرورت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً قبرستان میں ، میت کے لیے قبر کھودنے ، یا دفن کرنے جانا چاہتے ہیں۔ بیچ میں قبریں حائل ہیں۔ اس حاجت کے لیے اجازت ہے۔ پھر بھی جہاں تک

بن پڑے بچتے ہوئے جائیں۔ اور ننگے پاؤں ہوں اور اموات کے لیے دُعا و استغفار کرتے جائیں۔

امام علامہ محقق علی الاطلاق، اُن لوگوں پر اعتراض فرماتے ہیں، جن کے اعتراف و اقارب کے گرد مخلوق دفن ہے اور وہ اُن کی قبروں کو روندتے ہوئے، اپنے عزیزوں کی گورتک جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کنارہ گورستان سے زیارت اور دُعا کر لیں۔ اور ان کی قبروں کے قریب نہ جائیں۔ (فتح القدیر)

غرض علمائے کرام کی تصریحات سے یہ مسئلہ مثل آفتاب روشن ہے۔ کہ قبور مومنین اہلسنت کو ٹوڑ کر، بلکہ ان کو کھود کر، اُن پر اپنی رہائش و آسائش کے مکان بنا کر، ان میں لذت دنیا میں مشغول و مہمک ہونا، قطعاً یقیناً اصحاب قبور کو ایذا دینا، اور اُن کی اہانت و توہین کرنا ہے۔ جو کسی طرح جائز نہیں۔ اہلسنت کے نزدیک انبیاء و شہداء و اولیاء علیہم التحیۃ و الثناء، اپنے اہل ان شریفہ سے زندہ ہیں۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کے اہل ان لطیفہ، زمین پر حرام کیسے گئے ہیں کہ وہ اُن کو کھاوے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمۃ و الثناء کے اہل ان و کفن بھی فتور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں۔ وہ حضرات روزی و رزق دئے جاتے ہیں۔

اور بعض عامہ مومنین اور بقیہ اموات کے اہل ان، گو سلامت نہ رہتے ہوں، تاہم ان کی قبور پر بیٹھنے، بلکہ ان پر نیکیہ لگانے اور قبرستان میں جوتوں کی آواز کرنے سے اُن کو ایذا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قدرے ابھی مذکور ہوا۔ اور اظہر من الشمس ہے کہ قبور کو کھود کر، اُن پر رہنے کا مکان بنانا، تو چلنا پھرنا بیٹھنا لیٹنا، قبور کو پاؤں سے روندنا، اُن پر پاخانہ پیشاب جماع سب ہی کچھ جوگا اور کوئی دقیقہ بے حیائی اور امواتِ مسلمین کی ایذا رسائی کا باقی نہ رہے گا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین،

علماء فرماتے ہیں جہاں چالیس مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مقابرِ مسلمین میں صد ہا مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں تو بالضرور ان میں بندگانِ مقبول بھی ہوں گے تو مقابرِ مسلمین کھود کر اُن پر رہائش

کی گستاخیاں عوامِ مومنین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضراتِ اولیاءِ کرام کے ساتھ بھی ہوئی۔ اور اشد و اعظم مصیبت اُس کی جو اولیاء کی جناب میں گستاخ ہو۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی دلی سے دشمنی باز دھے تو بے شک میں نے اُس سے لڑائی کا اعلان کر دیا۔

ان جملہ مسائل کی تفصیل کے لیے دیکھیں احکامِ شریعت اور دوسرے رسائلِ امامِ اہلسنت قدس سرہ (۱۲ محمد خلیل عفی عنہ)

چوتھا مسئلہ ۰ ندائے غیر اللہ

اس میں تحقیق یہ ہے کہ ندائے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق، کبھی تحسّر، کبھی منادی کو منانا، کبھی اس کو پیغام پہنچانا۔ سو مخلوق غائب کو پکارنا اگر محض واسطے تذکرہ اور شوق وصال اور حسرت و فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتے ہیں۔ اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ مجنوں کا قصہ، مثنوی میں مذکور ہے۔ اشعار:-

دید مجنوں را کہ صحرانورد	در بیابان غمش بنشسته فرد
ریگ کاغذ بود، انگشتان قلم	می نمودے بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنون شیدا چیست ایس	می نویسی نامہ بہر کسیت ایس
گفت ہشتی نام لیلی می کنم	خاطر خود راستی می دہم
ایسی ندا صحابہ سے بجز نعت روایات میں منقول ہیں۔ کمالاخیفی علی المتبحر المتشع النظر۔	

۱۰۔ یہاں فقیر بقدر ضرورت چند احادیث کریمہ کے ذکر پر اکتفا کرتا ہے۔
 (۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نمازیوں کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ سَلَامٍ الرَّحْمَۃُ ط
 یا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تُوْجِّہُ بِکَ اِلَیَّ رَاقٍ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِہُ لِتَقْضِیَ لِیْ۔ اَللّٰهُمَّ فَتَقْنٰہُ
 فِیَّ۔ الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے۔ کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے، اپنے رب کی طرف، اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ (نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہم)

اور اگر صحابہ کرام کا شوقِ وصال، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی، اسمِ گرامی کی چاشنی کی لذتوں میں ان کا استغراق، اور اُس شیریں دہن، شیریں بیان، شیریں سخن، شیریں زبان کے تصور میں، اُن جاں نثار عشاق کے انہماک کا نظارہ کرنا ہو تو دیکھئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا۔ کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے۔ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے باواز بلند کہا یا محمدؐ۔ فوراً پاؤں کھل گیا۔ (بخاری فی الادب المفرد۔ وغیرہ)۔

امام نووی شارح صحیح مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار میں اس کا مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ ان کا بھی پاؤں سویا تو یا محمدؐ کہا۔ اچھا ہو گیا۔ اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا، اوروں سے بھی مروی ہوا۔

یہی درجہ ہے کہ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدؐ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ امام مجتہد فقہ اجل عبدالرحمن ہذلی کو فی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں۔ سر پر بلند ٹوپی رکھتے جس پر لکھا تھا۔ محمد یا منصور۔ اور ظاہر ہے کہ القلم احدى اللسانین (قلم بھی ایک زبان ہے)۔

فائدہ نفیسہ

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرنے کے عمدہ دلائل سے التَّحِيَّات ہے جسے ہر نماز ہی نماز کی دو رکعت میں پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم ہے عرض کرتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ سلام

حضور پر لے بنی۔ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ "اگر خدا معاذ اللہ شرک ہے تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔"

اور یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانۂ اقدس سے ویسی ہی جلی آتی ہے تو مقصود اُن لفظوں کی اداسی ہے۔ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا۔ حاشا وکلاً بشرعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں۔ نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ سے حمد الہی کا قصد رکھے۔ اور السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر لے بنی۔ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے لَا بُدَّ اَنْ يَّقْصِدَ بِالْفَاظِ التَّشْهِدِ مَعَارِئَهَا الَّتِي وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَاَنَّهُ يُحْيِي اللّٰهَ تَعَالٰی وَيُسَلِّمُ عَلٰی النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰی نَفْسِهِ وَعَلٰی اَوْلِيَآءِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ اسی طرح تنویر الابصار اور اس کی شرح درمختار میں ہے۔ اسی طرح علامہ حسن شرنبلالی مرافی الفلاح شرح نور الایضاح میں، اور بہت علمائے اپنی اپنی تصانیف میں اس مضمون کی تصریح فرمائی۔ اور جب کلمات تشہد سے ان کے معنی کا قصد اور انشاء ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنا ایسا جائز ثابت ہوا کہ نماز میں واجب ہے۔

مسلمانو! اب ان سے کہو کہ اپنے شرکیوں کو جمع کریں اور قبر والے عرش کے مالک سے لڑائی لیں کہ تو نے کیوں ایسی شریعت بھیجی جس نے نماز کی ہر دور رکعت پر التحیات واجب کی۔ اور اُس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا واجب کیا۔

(الانوار الانتیاء) ۱۲

محمد خلیل عفی عنہ

اور اگر مخاطب کو اسماع (سنانا) مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے منادی کا مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز، اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اُس کو خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالذلیل ہو، تب بھی جائز ہے۔ مثلاً ملکہ کا درود شریف حضور اقدس میں پہنچانا، احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے، کچھ مضائقہ نہیں۔

۸۲ اور یہ عذریہاں نہ گڑھنا چاہیے کہ صلوٰۃ والسلام پہنچانے پر ملکہ مقرر ہیں تو ان میں نذا جائز۔ اور ان کے ماوراء میں نذا جائز۔ یہ جہالت ہے اور بڑی بدمرہ جہالت۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال و احوال، روزانہ دو وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں تصریح ہے کہ نہ صرف برزخ میں پیش از قیامت، بلکہ دنیا ہی میں، امتیوں کے تمام اعمال احسن ہوں یا ستیہ، اچھے ہوں یا بُرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بار عرض کئے جاتے ہیں۔ رہ رات کے عمل صبح کو، اور ہر دن کے شام کو، پھر جمعرات سے اتوار تک کے اعمال پیر کو، اور پیر سے بدھ تک کے جمعرات کو۔ پھر ہفتہ بھر کے اعمال جمعہ کو۔ اور یوں ہیں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور والدین و اعزہ و اقارب، سب پر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سند کے لیے اتنا ہی کافی کہ امام اجل عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال امت، ہر صبح و شام، پیش نہ کئے جاتے ہوں۔ تو حضور کا اپنے امتیوں کو پہنچانا، اُن کی علامت اور اُن کے اعمال دونوں وجہ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و صحابہ و شرف و کرم۔

اور ملائکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امتی کا درود و سلام پہنچانا، بہت

احادیثِ کریمہ سے ثابت۔ ازاں جملہ آنکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

۱۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فارغ فرشتے ہیں، جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، میری امت کا سلام، مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ (نسائی دارمی)

۲۔ جو میری قبر انور کے پاس، مجھ پر درود بھیجے، میں بہ نفس نفیس اُسے سُناتا ہوں۔ اور جو مجھ سے دور ہو اور درود بھیجے۔ وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی (باتیں سننے اور) سنا دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ میرے روحانۃ النور کا مجاور ہے۔ تو

جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور

پھر اللہ تعالیٰ اُس پر درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے دس درود۔ (طبرانی نزہۃ المجالس)

مسلمانو! ہزار جانِ گرामी، ایسے وسیلے پر قربان جس کے باعث، جس کے طفیل، ہم سے رو سپاہ، ہم سے سیہ کار، ہم سے آلودہ گناہ، ہم سے گناہ نگار، پاک نبی کے پاک دربارِ دُرُ بار میں ذکر کیے جائیں۔

کیوں نہ مرجانے کی حسرت، جانِ بسمل میں رہے

میں نہ ہوں اور ذکرِ میرا، تیری محفل میں رہے

غرض یہ سمجھنا اور عوام کو سمجھانا کہ صلوٰۃ و سلام میں نذا جائز ہے کہ فرشتے اس کے حضور اقدس میں پہنچانے پر مامور ہیں، اور صلوٰۃ و سلام کے علاوہ دوسرے مواقع پر جائز نہیں کہ بلا دلیل ہے۔

ہم بتا چکے کہ یہ محض جہالت اور بد مزہ جہالت ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تجاہلِ عارفانہ ہے۔ جان بوجھ کر حق سے ٹکڑا کرنا، حق سے موٹھ پھیرنا اور حق سے کترانا ہے۔

ابھی اوپر ایک حدیث گزری کہ خود حضور پر نورؐ سیدِ لایم اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو قضا نے حاجت کے لیے بعد فراغ نماز چند دعائیہ کلمات تعلیم فرمائے کہ بعد

نماز کہے۔ اور ان کلمات کو صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زمانہ اقدس میں۔ اور حضور کے بعد زمانہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاجت روائی کا ذریعہ بنایا۔ اُس میں کیا تھا؟ یہی ناکہ یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔ اس حدیث میں کہیں درود و سلام کا ذکر نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت جائزہ محمودہ کا اس میں ثبوت ہے۔ اور یہ وہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام سے تین صحابہ، جامع ترمذی، ہنن نسائی، اور ابن ماجہ میں مروی ہے۔ اور اکابر محدثین مثل امام طبرانی و امام سیوطی و ابوعبد اللہ حاکم وغیرہم اُسے صحیح فرماتے آئے۔ اور صحابہ و تابعین میں مقبول اور ان کا معمول یہ رہی۔ اب بھی اگر کوئی عالم نما جاہل، نجدیت و وہابیت کے نشہ کی ترنگ میں، حیا کا پانی سر سے گزرا کر، بیدھڑک یہ کہہ دے کہ یہ حدیث قابلِ حجت نہیں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی امت ماری گئی ہے۔ کہ اُسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پاس ہے، نہ صحابہ و تابعین کے تعلیم و عمل کا لحاظ۔ اور نہ اکابر حفاظ حدیث کی تصحیح کا خیال۔ حوالہ ولاحقۃً اللہ العلی العظیم۔

اور یہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ حدیث شریف صحابہ و تابعین کی معمولہ و مقبولہ صحیح حدیث ہے امام طبرانی کی محکم میں یوں ہے کہ "ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لیے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا۔ امیر المؤمنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے۔ اُس نے عثمان بن حنیف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا "صنو کر کے دو رکعت نماز پڑھ۔ پھر دعا مانگ کہ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر۔ پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے ذکر وہ بھی صحابی بالاقول کم از کم، کبار تابعین سے تھے، یوں کیا۔ پھر استہانِ خلافت پر حاضر ہوئے۔

دربان آیا۔ اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا۔ مطلب پوچھا۔ عرض کیا۔ فوراً روا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اتنے دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان کیا۔ پھر فرمایا جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے، ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے چل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المومنین، میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اُن سے میری شفاعت کی۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، میں نے تو تمہارے معاملہ میں امیر المومنین سے کچھ نہ کہا۔ مگر سہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یوں ہی اُس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر یہ دُعا کرے۔ ”خدا کی قسم ہم اُٹھنے بھی نہ پاتے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا۔ گویا کبھی اندھا نہ تھا۔“

اب مشرک کہنے والوں سے صاف صاف پوچھنا چاہیے کہ عثمان بن حنیف و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر شاہ ولی اللہ و شاہ عبد العزیز صاحب اور اُن کے اساتذہ و مشائخ تک کہ نذا و استغاثت کرتے اور اس کی اجازتیں دیتے آئے۔ سب کو کافر و مشرک کہتے ہو یا نہیں۔ اگر انکار کریں۔ تو الحمد للہ ہدایت پائی اور حق واضح ہو گیا۔ اور بے دھوکہ ان سب پر کفر و شرک کا فتویٰ جاری کریں تو اُن سے اتنا کہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت کرے۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو، کسے کہا اور کیا کچھ کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور دل میں جان لیجئے کہ جس مذہب کی بنا پر، صحابہ سے لے کر، اب تک کے اکابر، سب معاذ اللہ مشرک و کافر ٹھہریں وہ مذہب خدا و رسول کو کس قدر دشمن ہو گا۔ صحیح حدیثوں میں آیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے۔ اور نہایت ائمہ دین نے مطلقاً اس پر فتویٰ دیا جس کی تفصیل امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے النہی الاکید میں ذکر کی اور فرمایا ہم اگرچہ

بحکم احتیاط تکفیر نہ کریں، تاہم اس قدر میں کلام نہیں کہ ایک گروہ ائمہ کے نزدیک یہ حضرات کہ یا رسول اللہ ﷺ یا حسین و یا عوث الثقلین کہنے والے مسلمانوں کو کافرو مشرک کہتے ہیں، خود کافر نہیں تو ان پر لازم کہ نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنی عورتوں سے نکاح جدید کریں۔ درمختار میں ہے۔ ما فیہ خلاف یومر بالاستغفار والتوبۃ و تجدید النکاح - ۱۲ (انوار الانتباہ وغیرہ)

اور اگر نہ مشہود ہو، نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو، نہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ دلیل سے موجود ہو، وہ ندامت منوع ہے۔ مثلاً کسی ولی کو دور سے نذاکرہ نا، اس طرح کہ اُسے سنا نا منظور ہے۔ اور رد و بدو نہیں۔ نہ ابھی تک اس شخص کو یہ ثابت ہوا کہ اُن کو کسی ذریعہ سے خبر پہنچے گی، یا ذریعہ متعین کیا۔ مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ یہ اعتقاد افتراء علی اللہ اور دعویٰ علم غیب ہے۔ بلکہ مشابہ شرک کے ہے۔ مگر بے دھرمک اس کو شرک و کفر کہہ دینا، جبرأت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے۔ اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں۔ مگر چونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں، اس لیے ایسی نذائے لایعنی کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو نذائے نص میں وارد ہے مثلاً یا عباد اللہ اعینونی، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے۔

۸۳۰ اور ہم مجددہ تعالیٰ یہ ثابت کریں گے کہ عامۃ المسلمین، جن کا طبقہ علماء میں شمار نہیں، مگر علمائے اہلسنت کی صحبت سے شرفیاب، ان کے فیضان سے مستفیض اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی قوت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں،

ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاہ و سپید کے مختار بنا دیئے جاتے ہیں۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تصرفات و اختیارات ملتے ہیں۔ تمام خوارقِ عادات اُن سے ممکن ہیں۔ طے ارض یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، اُن کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ وہ اپنی قبور میں حیاتِ ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ قوی ہیں۔ اُن کے افعال و ادراکات جیسے دیکھنا، سُننا، بولنا سمجھنا آنا جانا چلنا پھرنا، سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اُن کی قوتیں بعد مرگ اور صاف اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حالتِ حیات میں جو کام ان آلاتِ خاکی یعنی آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان سے لیتے تھے، اب بغیر ان کے، ان کی ارواح کرتی ہیں اگرچہ جسمِ مثالی کی یاوری ہی شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں۔ روح را قُرب و بُعْد مکانی یکساں است۔

توجیب اولیاء اللہ کے لیے کسی مقام و مکان کا قریب و بعید ہونا یکساں اور ان کے آلاتِ خاکی، پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ قوی، اور کوئی بندہ مومن، اپنی کسی مشکل میں انہیں نہ ذکر کرتا ہے تو کون سا مانع، کون سا حائل ہے جو اس کی آواز ان تک نہ پہنچنے دے، یا ان کی مدد و نصرت کو، اُس تک نہ آنے دے۔ کیا اس پر کوئی دلیل قطعی شرعی قائم ہے یا یہ عقلاً یا عادتاً محال ہے۔ یا مشرع مطہر نے فرما دیا ہے کہ اب وہ نہ سن سکیں گے۔ اب کسی کے کام نہ آسکیں گے کسی کی مشکل کشائی نہ فرما سکیں گے۔ اور قبر کی مٹی ان کے اور اس کے درمیان ایسی حائل ہے کہ اب اُن کے لیے اس کی آواز سُننی، صورت دیکھنی محال ٹھہری۔ تو کیا اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر۔ پر بھی ایمان نہیں۔

اور ہاں خطا معاف! یہ کہاں سے ثابت کہ آدمی اسی کام کو اپنے لیے حلال جانے، جس کے بکار آمد ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ باقی کو حرام سمجھے، پھر تو واجب کہ نماز روزہ اور تمام اعمالِ حسنہ کو حرام جانے کہ وہ جب تک قبول نہ ہوں، کارآمد نہیں اور اس کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے تمام اعمال، بارگاہِ الہی میں شرف

قبولیت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ لامحالہ کہنا پڑے گا کہ امید ہی کافی ہے اور امید ہی وہ چراغ ہے جس سے منزل کا سراغ ہاتھ آتا ہے۔ توند اکرنے والے کو کرم الہی سے ہر وقت یہ توقع و امید رہتی ہے کہ باذن اللہ تعالیٰ یہ حضرات اولیائے الہی کہ محبوبانِ خدا ہیں، اور ان کے ہاتھوں، قدرتِ الہی کا ظہور ہوتا ہے، توجہ خاص فرمائیں گے اور ہماری فرمادیں سن لیں گے۔

واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے
اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے !

اور اگر کہے کہ اولیائے کرام کے ادراکات کا، بعد وصال، اور زیادہ قوی ہو جانا تو ہمیں مسئلہ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس نذا کرنے والے کی سن لیں۔ یوہیں ان کے افعال کا قوی تر ہو جانا ہمیں تسلیم، لیکن یہ کہاں سے ثابت کہ وہ اس حالت میں خاص اس نذا کرنے والے کی آواز بھی توجہ سے سن رہے ہیں اور اس کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ "توجو اباسی کہا جائے گا کہ اگرچہ ان کا سننا اور اس کی فریاد رسی کرنا، ان کے ادراکات کے زائد و قوی ہو جانے کو لازم نہیں، مگر یہ بھی تو لازم نہیں کہ وہ نہ سنیں اور اس کی حاجت روائی نہ فرمائیں۔ تو دونوں ہی صورتیں محتمل رہیں۔ پھر آپ نے ایک امر محتمل پر، کفر و شرک کا جزئی حکم کیونکہ لگا دیا۔ کیا قرآن حکیم کی کسی آیت کریمہ سے مستفاد ہوا۔ یا حدیث شریف میں یہ حکم حمی آیا۔ جب کہ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں دفن کو نعمتِ الہی ٹھہرا کر، اس کے منافع و فوائد میں لکھتے ہیں کہ "از اولیائے مدفونین انتفاع و استفادہ جاری ست۔"

یعنی اولیائے کرام جو زیر زمین دفن ہیں ان سے انتفاع اور استفادہ جاری ہے۔ یہاں لفظ "جاری ست" پر نظر رکھیں کہ اس سے مراد نہیں مگر مسلمانوں میں جاری ہونا۔ اور جو مسلمانوں میں جاری ہو، مگر گنہگار نہیں۔ کہ جن میں شرک جاری ہو، مگر گنہگار نہیں۔

الغرض اولیائے کرام کی کرامتیں، اپنے متوسلین پر ان کی مرحمتیں، اور ان کے

تصرفات و برکات بعد وصال بھی بدستور باقی رہتے ہیں۔ برنخ میں بھی اُن کے فیوض جاری، اور غلاموں کے ساتھ وہی شان امداد و یاری، باقی رہتا ہے۔ اولیائے کرام سے استمداد و التجا، اور اپنے مطالب میں طلبِ دعا، اور حاجت کے وقت اُن کی ندا، جائز و روا ہونے کے باب میں فقیر اتنی بات اور عرض کرتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے ”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ سے روشن کہ شاہ صاحب دلا مناقب اور ان کے اساتذہ، جو اہر خمسہ تصنیف حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمۃ الباری اور خاص دعائے سیفی کی اجازتیں لیتے اور اپنے مریدین کو اجازت دیتے آئے۔ اسی جو اہر خمسہ کی سیفی میں وہ جو اہر دار سیف و خنجر موجود ہے جسے دیکھ کر وہابیت بیچاری سخت مصیبت میں گرفتار اور اپنا خون دینے پر تیار ہے۔ وہ کیا۔ ناو علی۔ جو اہر خمسہ میں ترکیب دعائی سیفی میں فرمایا۔

”ناو علی ہفت بار یا سہ بار، یا یک بار بخواند و آں انیس

ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عوناً فی النوائب

کل ہم و عقبہ سینجلی بولا میتک یا علی یا علی یا علی

یعنی پکار علی المرتضیٰ کو کہ مظہر عجائب ہیں۔ تو انہیں اپنا مددگار پائے گا مصیبتوں میں۔ سب پریشانی و غم اب دور ہوئے جاتے ہیں۔ حضور کی ولایت سے۔ یا علی یا علی یا علی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگامِ غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا۔ یا علی یا علی یا علی کا دم بھڑنا، شرک ہو تو معاذ اللہ، منکروں کے نزدیک، حضرات مذکورین سب کفار و مشرکین ٹھہریں۔ اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک، کٹر کافر، عیاذ باللہ، شاہ ولی اللہ صاحب ہوں۔ جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے۔ اپنا شیخ و مرشد و مرجع سلسلہ ماننے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں اُن سے لیتے، مدتوں ان کی خدمت گاری و کفش برداری کی داد دیتے۔ انھیں شیخ ثقہ عادل بتاتے اور ان کی ملاقات کو بلفظ دست بوسی تعبیر فرماتے ہیں تو محمدی کا تمنہ، حدیث کی سندیں، یوں ہی برباد ہوئیں کہ اتنے مشرکین

اُن میں داخل ہیں۔ والعیاذ باللہ رب العلمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
مسلمان دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو خدا کرنے، یا علی یا علی یا علی کہنے کو مشرک
ٹھہرانے کی، ان منکروں کو کیا سزا ملی۔ نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے۔ نہ اگلوں
پچھلوں کے مشرک بننے کی یہ مصیبت بہتے۔ اس سے بھی بہتر کہ راہِ راست پر آئیں
سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں۔

دیدمی کہ خونِ ناحق پروانہ شمع را

چند امان نہ داد کہ شبِ راسخ کند

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَاقِبَةَ وَحُصْنَ الْعَاقِبَةِ آمِین۔

ہاں ہمارا مقصود اس کلام سے عوامِ اہلسنت کو بیدار کرنا ہے کہ بجا ایو اب
بھی وضو حق میں کچھ کسر باقی ہے۔ جس نامہذب مذہب، ناپاک مشرب کی رو سے
صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و علمائے دین و اولیائے کاملین، قرونِ ثلاثہ سے
مے کر آج تک سب کے سب معاذ اللہ مشرک کافر، بدعتی خاص ٹھہریں، ظاہر ہے
کہ وہ طائفہ کیسا ہوگا۔ اور اُسے سنت و جماعت سے کتنا علاقہ ہوگا۔ سبحان اللہ
سنتِ جماعت کو مشرک بنائیں۔ جماعتِ سنت کو مشرک ٹھہرائیں، پھر سستی ہونے
کا گیت گائیں۔ خود کو سوادِ اعظمِ اہلسنت کہیں اور کہلائیں اور اپنی گمراہی کو یوں چھپائیں
گو یا تلی کا

۱۸۴۷ء ہم قارئین پر واضح کر چکے یہ بات کہ عامۃ المسلمین کی نہ بھی عبث کی حاصل و
بے مقصد نہیں ہوتی۔ کم از کم ہر خدا کرنے والے کے دل میں امید و توقع کا ذیادہ روشن
ہوتا ہے کہ ہماری فریادِ بآذنہ تعالیٰ ان تک پہنچے گی۔ اور بجزیہ تعالیٰ جلد یا بدیر وہ ہماری
حاجتِ روانی، مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اس کی ظاہر مثال یہ ہے کہ عام مسائل
کہ اگر جن دروازوں پر جا کر سوال کرتے ہیں، وہ ہر وقت فراخ دست، آمادہ سخا اور
منتظر سوال و ندا نہیں ہوتے کہ کوئی دستِ سوال دراز کرے اور یہ عطا کریں، کوئی دامن
پھیلائے اور یہ اُس کا دامن گوہر مراد سے بھریں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے خود مسائل

بھی واقف ہوتے ہیں۔ پھر کون سی چیز ہے جو انہیں کشاں کشاں، محلہ محلہ، گھر گھر لے جاتی اور آمادہ سوال کرتی ہے۔ بلکہ سچ پوچھتے تو تزکیہ نفس کی خاطر، بہت اکابر اولیاء نے وقت حاجت اس پر اقدام فرمایا ہے۔ اور کتب فقہیہ شاہد عادل ہیں کہ بعض صورتوں میں علمائے کرام نے سوال 'فرض فرمایا ہے' غرض کہنا یہ ہے کہ اس یقین کے باوجود کہ ہمیں ہر گھر سے بقدر حاجت مل جانا یقینی نہیں صرف ایک امید اور ایک توقع ہوتی ہے۔ جو انہیں اس اقدام پر آمادہ کرتی اور سوال پر ابھارتی ہے۔ یوں ہی ایک عام مسلمان بوقت حاجت، کسی ولی کامل کو پکارتا ہے تو اس امید و توقع پر کہ اگر خود سن کر توجہ فرمائی۔ یا کارکنان قدرت نے ان تک میری فریاد پہنچائی، تو کیا عجب کہ التفات خاص فرمائیں اور دستگیری فرما کر ساحلِ مراد تک پہنچائیں۔ یہی حاصل ہے اس مشہور شعر کا کہ

آنانکہ خاک را بہ نظر کیا کند
آیا بود کہ گوشہ چشمی بہ ما کند

تو اب اس "لا یعنی" ندا کی نسبت اگر ہو سکتی ہے تو صرف ایسے مسلمانوں کی نہ طبقہ علماء میں شمار ہوتے ہیں نہ مسائل علمیہ کا ذوق رکھتے ہیں۔ نہ علمائے صحبت و خدمت گزری سے شرفیاب ہیں۔ نہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تفصیل سے آگاہ ہیں اور نہ فرائض و ارکان اسلام سے واقف۔ صرف اجمالاً یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے سب حق ہے۔ اور ایسے مسلمان نہیں مگر وہی جو کورہ اور جنگل اور دور دراز پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے مسلمانوں کے کسی فعل کو بنیاد بنا کر عامۃ المسلمین کی جانب کسی فعل کی نسبت کیونکر جائز قرار دی جاسکتی ہے چہ جائیکہ انہیں کفر و شرک کی آلائشوں میں ملوث کرنے کے لیے ہر حیلے بہانے اپنی کوششوں میں مصروف رہنا۔ اسی لیے شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اسے "لا یعنی ندا" فرمایا۔ اور اسے کفر و شرک کہہ دینے کو بھارت و بیباکی فرمایا۔ ۱۲

۵۵۵ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ "جب تم میں سے کسی

کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھٹو لے اور بد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہم دم نہ ہو، تو اُسے چاہیے کہ یوں پکارے یا عباد اللہ اَعِیْنُوْنِیْ۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ (والہ الطبرانی) دوسری حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں نڈا کرے۔ "اے اللہ کے بندو! روک دو۔ (ابن السنی)

اور ایک اور حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ندا کرے مدد کرو اے اللہ کے بندو۔ (ابن ابی شیبہ) یہ حدیثیں کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت فرمائیں، قدیم سے اکابر علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔ اور ایسے ہی مضامین پر مشتمل بہت احادیث مروی ہیں مثلاً حضور تید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "فضل میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ اُن کے سایے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ (ابن حبان)

نیز حضور والا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: "میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو۔ اُن کے ظل عنایت میں آرام کرو گے (حاکم)

الضاف کی آنکھیں کہاں ہیں۔ ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں کہ احادیث کرم کی کیا صاف صاف و اشکاف بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرنے، اُن سے حاجتیں مانگنے، اُن سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری حاجتیں بکثادہ پیشانی روا کریں گے۔ ان سے مانگو تو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے، اُن کے دامن حمایت میں چین کرو گے۔ ان کے سایہ عنایت میں عیش اُمٹاؤ گے۔ "یارب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے۔ اور

اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی۔ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحم دل ہوگا کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا کر، اُن سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائیگا۔ مزید کلام آگے آتا ہے۔

الحمد للہ حق کا آفتاب بے پردہ و حجاب، روشن ہوا۔ مگر وہابیہ کا مونہہ، خدا نے مارا ہے انھیں اس عیش، چین، آرام، خیر و برکت، سایہ رحمت، دامن رافت میں حصہ کہاں جس کی طرف مہربان خدا کا مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بلا رہا ہے۔

ہاں مسلمانانِ اہلسنت، مقلدانِ ائمہ ملت کو خوشی و شادمانی کہ انہیں محبوبانِ خدا کے سایہ مرحمت اور دامن خیر و برکت میں، عیش و آرام کا حصہ وافر ملا۔ اور ان کے مخالفوں کو حسرت و پشیمانی کہ محرومیوں نے اُن پر ڈیرا ڈالا۔ وہ اس قابل کہاں کہ ارواحِ اولیائے کرام ان پر نظرِ کرم فرمائیں۔ سنتِ الہیہ ہے کہ منکر کو محروم رکھتے ہیں۔ حدیثِ قدسی میں ہے انا عند ظن عبیدی بی (میں بندہ سے وہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ جب ان کے گمان میں ادا و محال تو ان کے حق میں ایسا ہی ہوگا۔

سے گمراہ تو حرامست، حرمتِ بادا

۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور جو اہل خصوصیت میں ان کا حال مجاہد ہے اور حکم بھی مجاہد کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے۔ جو خواص میں ہوگا۔ خود سمجھ لے گا۔ بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہے حکم و نطقہ و یا شیخ عبد اللہ شعیبؒ کا۔ لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھ تو منہجِ الی الشریک ہے۔ ہاں اگر وسیلہ و ذریعہ جانے، یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے۔ کچھ حرج نہیں یہی تحقیق ہے اس مسئلہ میں۔

۸۶ اور وہ حکم شرعی کیا ہے؟ یہی کہ ان سے توسل کرنا، شرعاً جائز و مرغوب و محبوب ہے کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا ذریعہ

قویہ ہیں۔ امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے "سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فَلَا وَخَوِذْ لَكَ مِنْ الْإِسْتِعَاثَةِ الْخ" یعنی ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء صالحین سے فریاد کرتے اور یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کے مثل کلمات کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علما سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں؛

علامہ خیر الدین رملی، استاذ صاحب درمخارف وائے خیر یہ میں فرماتے ہیں قَوْلُهُمْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ نَدَاءُ قَدْ أَلْمَوْحِبَّ الْحَرَمَةِ۔ لوگوں کا کہنا کہ یا شیخ عبدالقادر، یہ ایک نداء ہے۔ پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔ سیدی جمال بن عبداللہ بن عمر مکی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں سَأَلْتُ عَنْ يَقُولِ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ يَا عَلِيَّ أَوْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ مِثْلًا الْخ یعنی مجھ سے سوال ہوا اُس شخص کے بارے میں، جو مصیبت کے وقت میں کہتا ہے یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر مثلاً آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ "ہاں اولیاء سے مدد مانگنی اور انہیں پکارنا، اور ان کے ساتھ توسل کرنا، شرع میں جائز اور پسندیدہ چیز ہے۔ جس کا انکار کرے گا۔ مگر سبک دھرم یا صاحبِ عناد۔ اور بے شک وہ اولیائے کرام کی برکت سے محروم ہے"

خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف رفع ہو۔ اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو۔ اور جو کسی حاجت میں اللہ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورۃ اخلاص گیا دوبار پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے۔ ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اُس کی وہ

حاجت روا ہو۔

اکابر اولیاء کرام و علمائے عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ میں یہ کلمات رحمت آیات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے آئے ہیں۔

فقہائے حاجت کے لیے یہ ایک مجرب نماز ہے جو علماء و صوفیہ و اولیاء ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں اس نماز کا نام صلوة الاسرار ہے۔ جو امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر بخاری شافعی مصنف ہیئۃ الاسرار شریف (کہ اعظم علماء و ائمہ قرأت و اکابر اولیاء و سادات طریقت سے ہیں اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں) اپنی کتاب ہیئۃ الاسرار میں، اور ملا علی قاری و شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھے سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ بار دو دو سلام عرض کرے (خواہ درود کا صیغہ کوئی بھی ہو) پھر گیارہ بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات (اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچئے اور میری مدد کیجئے۔ میری حاجت پوری ہونے میں اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے) پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے۔ ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات (اے جن وانس کے فریاد رس اے ماں باپ، دونوں طرف سے بزرگ۔ میری فریاد کو پہنچئے۔ اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں۔ اے حاجتوں کے پورا کرنے والے) پھر حضور کے توسل سے اللہ عزوجل سے توبہ کرے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں وقد جرب ذالک مراراً فصیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (بے شک یہ بار بار تجربہ کیا گیا۔ ٹھیک اُترا) اللہ کی رضا حضرت شیخ پر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

۷۷۷ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے تو متجالی الشکر ہے۔ شیخ کو وسیلہ و ذریعہ جانے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ان دو مختصر فقروں کی اجمالی تفصیل پر اکتفا کرتے ہیں کہ اہل انصاف کے لیے اتنا ہی کافی اور متعین و معاند کو ذرا تر بھی ناکافی۔

استعانت کی دو صورتیں ہیں۔ استعانت حقیقیہ۔ استعانت غیر حقیقیہ۔

استعانت حقیقیہ یہ کہ اُس سے مدد چاہے اُسے قادر بالذات و مالک مستقل اور غنی بے نیاز جانے۔ کہ بے عطاء الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی کار ساز حقیقی ہے اور اپنی حد ذات میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ استعانت خواہ بلا واسطہ ہو یا آلات و خدام و احباب کے واسطے سے اہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہی مستعان حقیقی ہے۔ وہی مالک حقیقی اور کار ساز حقیقی ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے اور اُسی کے دست قدرت میں کارخانہ عالم کا تمام نظام اسی نے عالم اسباب میں مسبب کو اسباب سے مربوط فرما دیا ہے اور اُسی کے حکم سے تمام نتائج، اسباب سے وابستہ ہیں۔

اور اس معنی کے اعتبار سے کسی اور کو مستعان و فریادرس اور کار ساز حقیقی جاننا، اور اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد رکھنا، بہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے نہ ہرگز کوئی مسلمان، غیر خدا کے ساتھ اس معنی کا قصد رکھتا ہے۔

دوسری استعانت غیر حقیقی، کہ جس سے استعانت کی جائے، جس سے آدمی مدد کا خواستگار ہو اور جس کی توجہ و التفات یا حاجت برآری کا خواہاں ہو، اُن سب کو عون الہی کا مظہر، وصول فیض کا ذریعہ اور قضائے حاجات کا وسیلہ و واسطہ جانے، اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزۃ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ بایں معنی استعانت بالغیر، بہرگز اُس حصر کے منافی نہیں جو آیاتِ نَسْتَعِینُ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی بندہ مقبول و محبوب خدا کو محض رحمت الہی کا واسطہ اور عون الہی کا مظہر وسیلہ جان کر، کسی نعمت کے حصول

یا کسی شکل میں دستگیری کے لیے بندہ مومن، التجا و التماس لائے اور انہیں نہ کارسار حقیقی جانے نہ مستعان حقیقی بلکہ ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ تو یہ نہ صرف جائز و مشروع ہے بلکہ اکابر دین و ملت اور پاکیزانِ شریعت کا دستور و معمول رہا ہے جس کی ہزار ہا مثالیں، کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔

اس لیے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا مطلقاً شرک ہے۔ ایک عقیدہ باطلہ ہے۔ کیونکہ مقررانِ بارگاہِ الہی کی امداد، امدادِ الہی ہے۔ اور یہ استعانت و درحقیقت حق تبارک و تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ استعانت بالغیر ہرگز نہیں۔ اور نہ واپاکِ نَسْتَعِیْن کے ہرگز یہ معنی ہیں۔ کہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے۔ تو استعانت و فریادِ رسی کی حقیقت خاص بخدا ہے۔ اور معنی وسیلہ و توسل و توسط، غیر کے لیے ثابت اور قطعاً روا ہے۔ بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں اللہ عزوجل، وسیلہ و واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اُس سے اوپر کون ہے کہ یہ اُس کی طرف وسیلہ ہوگا۔ اور اُس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔

اہل اسلام انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہی استعانت کرتے ہیں جو اللہ عزوجل سے کیجئے تو اللہ اور اُس کا رسول غضب فرمائیں اور اُسے اللہ جل و علا کی شان میں بے ادبی ٹھہرائیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس استعانت کے معنی اعتقاد کر کے، جناب الہی جل و علا سے کرے تو کافر ہو جائے۔ مگر وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہئے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف۔ نہ ایمان کا پاس۔ نہ اسلام کا لحاظ۔ خواہی نخواہی۔ اس استعانت کو بھی اِتَاکِ نَسْتَعِیْن میں داخل کر کے جو اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعی ہے اُسے اللہ عزوجل سے خاص کئے دیتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم خدا سے توسل کر کے، اُسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ نہیں بنا سکتے، اسی وسیلہ کو ہم اولیائے کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ و واسطہ قضائے حاجات ہو جائیں۔

ایک بے وقوف و وہابی نے کہا تھا۔ "وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے"۔ جیسے تم مانگتے ہو

اولیاء سے۔

امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ نے اس کا جواب بیدار شاہ فرمایا کہ تو سئل کہ نہیں سکتے خدا سے اُسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ ایسی بے وقوفی کے ہر سوال کا جواب اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا مَرْحَمًا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم (یعنی گناہ) کر کے تیرے پاس حاضر ہوں، پس اللہ سے معافی چاہیں، اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں گے۔ آیت کریمہ صاف فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبہ ہیں۔ ان کا دروازہ کرم توبہ و معذرت کرنے والوں اور بارگاہ الہی میں ان کی شفاعت کے خواستگاروں کے لیے ہمیشہ مفتوح ہے۔ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں بارگاہ ایزدی میں وسیلہ رحمت الہی بنا کر، انہیں شفیع مذنبان مان کر، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ توبہ ہر جگہ سنتا ہے۔ اُس کا علم، اُس کا سمیع، اُس کا شہود، سب جگہ ایک سا ہے۔ مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم حیات ظاہری میں یہ حضور، ظاہر تھا۔ حاضری بارگاہ روشن و سہویدا تھی۔ اب حضور مزار پر انوار ہے کہ روضۃ النور پر حاضری دیں۔ اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توشل، فریاد و استغاثہ اور طلب شفاعت ہے۔ مگر وہابیہ تو عقل نہیں رکھتے۔

حُذَارَا انصاف! اگر آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اسْتَغْنِ عَنْهُمْ مَطْلَقًا** استعانت کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو کہ مطلق استعانت اُسی کے ساتھ مخصوص ہے، تو کیا صرف اولیاء و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی

کیا یہی غیر خدا ہیں۔ اور خدام و احباب اور سب اشخاص اور آلات و اشیاء سب وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں۔ یا آیت میں خاص انہیں کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے۔ نہیں نہیں جب مطلقاً ذاتِ احدیت سے استغانت کی تخصیص اور غیر سے شرک۔ ماننے کی ٹھہری، تو کسی ہی استعانت، کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہوں یا جمادات، اشیاء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ تو کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا کہ رب عزوجل فرماتا ہے، **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔ "استعانت کرو صبر و نماز سے" کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے۔ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے۔ **وَتَعَاوَنُوا عَلَى السَّبْرِ وَالتَّقْوَىٰ**۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو و محبت الٰہی اور پرہیزگاری پر۔

کیوں صاحبِ جبِ غیر خدا سے امداد ملنی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الٰہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہے تو جس سے مدد مل سکتی ہے اُس سے مانگنے میں کیا زہر گھل گیا کہ وہ شرک قرار پایا۔ غرض استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ آدمی اُس غیر کو مظہرِ عونِ الٰہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک اور کارساز حقیقی جان کر، اس پر بھروسہ کرے۔ اور اگر مظہرِ عونِ الٰہی اور واسطہ و وسیلہ رحمت سمجھ کر استعانت کرتا ہے تو شرک و حرمت باللائے طاق، مقامِ معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔ **وَلٰكِن الْوَهَابِيَّةُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ**۔ ۱۷ محمد خلیل عفی عنہ

فَاِنَّهُمْ مُّكَلَّمَةٌ :- وہابیہ کے اصاغرو اکابر، بیچارے کم علموں کو اکثر

دھوکے دیتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہیں۔ فلاں عقیدہ یا معاملہ اُن سے شرک نہیں۔ وہ مردہ ہیں اُن سے شرک ہے۔ یا یہ تو پاس بیٹھے ہیں ان سے شرک نہیں۔ وہ دور

ہیں اُن سے شرک ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ طرح طرح کے یہود و سواس۔ مگر یہ سخت جہالت بے مزہ اور جہالت بے لذت ہے۔ جو شرک ہے۔ وہ جس کے ساتھ کیا جائے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے لیے شرک نہیں تو وہ کسی کے لیے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کا شریک مَرْدے نہیں ہو سکتے، زندے ہو سکتے ہیں۔ دور کے نہیں ہو سکتے پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء نہیں ہو سکتے، حکماء و اطباء ہو سکتے ہیں۔ انسان نہیں ہو سکتے فرشتے ہو سکتے ہیں۔

حاشا للہ! اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مثلاً جو بات نذاخواہ کوئی شے، جس اعتقاد کے ساتھ کسی پاس بیٹھے ہوئے زندہ آدمی سے شرک نہیں، وہ اُسی اعتقاد سے کسی دور والے یا مردے بلکہ اینٹ پتھر سے بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ اور جو ان میں کسی سے شرک ٹھہرے، وہ قطعاً یقیناً تمام عالم سے شرک ہوگی۔

اس استغانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مدد مانگنا، بایں معنی اگر دفع مرض میں طبیب یا دوا سے استمداد کرے۔ یا حاجت فقیر میں امیر بادشاہ کے پاس جائے۔ یا انصاف کرنے کو کسی کپہری میں مقدمہ لڑائے۔ بلکہ کسی سے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے، جو بالیقین تمام وہابی صاحبان، روزانہ اپنی عورتوں بچوں نوکروں سے کرتے کرتے رہتے ہیں، سب شرک قطعی ہے کہ جب یہ جانتا کہ اس کام کے کر دینے پر انہیں خود اپنی ذات سے بے عطاۃ الہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک ہونے میں کیا شبہ رہا۔

اور جس معنی پر ان سب سے استغانت شرک نہیں، یعنی مظہرِ عون الہی، واسطہ و وسیلہ و سبب سمجھنا، اس معنی پر حضراتِ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے کیوں شرک ہونے لگی۔ مگر حکیم امیر جنٹ، حج، اولاد نوکر جو رو، ان سب کو مظہرِ عون و سبب و وسیلہ جاننا ماننا جائز ہے۔ شیر مادر کی مانند حلال ہے۔ اور ان حضراتِ عالیہ یعنی

انبیاء و اولیاء کو کہ وہ اعلیٰ منظر، اعظم سبب، افضل وسائل بلکہ منتہی الاسباب غایتہ الوسائط و نہایتہ الوسائل ہیں۔ انہیں پر تمام اسباب تمام واسطوں اور تمام وسیلوں کی انتہا ہے، ایسا سمجھنا شرک ہو گیا۔ ہزار نعمتیں بے عقلی و نادانی۔ غرض پانی وہیں مرنے ہے کہ جو کچھ غصہ ہے وہ حضرات محبوبانِ خدا کے بارے میں ہے۔ جو درو، یار، بچے مددگار، نوکر کار گزار، مگر انبیاء اولیاء کا نام آیا اور سر پر شرک کا بھوت سوار ہوا۔ یہ کیا دین ہے کیسا ایمان ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

برادرانِ اسلام اس نکتے کو خوب محفوظ و ملحوظ رکھیں۔ جہاں ان چالاکوں، عیاروں کو فرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عمل، فلاں عقیدہ، فلاں کے ساتھ شرک ہے۔ فلاں سے نہیں تو بالیقین جان لیں کہ یہ نہرے جھوٹے ہیں۔ جب ایک جگہ شرک نہیں تو اُس اعتقاد سے کسی جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔ واللہ الہادی الی طریقہ سوجی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے دیکھیں نفیس رسالہ لا جواب عجالہ برکات اللہ لاہ مصنفہ امام اہلسنت)۔

۸۸ مسلمان دیکھیں کہ مسئلہ نماز میں حضرت شاہ صاحب مسلمانوں کو وہابیہ کے شرک سے بچانے کی کیسی تدبیر فرما رہے ہیں۔ مگر وہابیہ انہیں چین و چٹان جانتے مانتے ہوئے بھی، کہتے وہی ہیں جو انہیں شیخ نجدی کی محبت نے تقویت الایمان کے زہر میں گھول کر پلا دیا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اب بعض علماء اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے اس نذر سے منع کرتے ہیں۔ ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ اَشْمَاَ الْعَمَالِ بِالْإِیَاتِ (المحدث) مگر مصلحت یوں ہے کہ اگر نذر کرنے والا سمجھ دار ہو تو اُس پر حَسَن ظَن کیا جائے اور جو محض عامی جاہل ہو تو اُس سے دریافت کیا جائے

اگر اس کے عقیدے میں کوئی عجزابی ہو تو اُس کی اصلاح کر دی جائے
اور کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو تو بالکل روک دیا جائے
لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔

۸۹ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ادعا ہے کہ بندگانِ خدا، محبوبانِ خدا کو قادر بالذات
مالکِ مستقل اور غنی بے نیاز جان کر اور یہ مان کر استعانت کرتے ہیں کہ وہ بے عطا
الہی خود اپنی ذات سے اس کا برآری اور حاجت روائی و مشکل کشائی پر قدرت رکھتے
ہیں۔ ایک ایسی سخت بات ہے جس کی شناعت اور شرعاً مبغوض و معصوب اشد
مکروہ و محبوب ہونے پر اطلاع پاؤ تو مدتوں نہیں تو بہ کرنی پڑے۔ جن پر تم بدگمانی
سے یہ الزام تھوپتے ہو وہ مسلمان، صاحبِ ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں اور اہلِ لا الہ الا اللہ ہیں۔
اور اہلِ لا الہ الا اللہ پر بدگمانی حرام۔ اور اُن کے کلام کو، جس کے
صحیح معنی بے تکلف درست ہوں، جن پر نہ عقلاً کوئی گرفت، نہ شرعاً کوئی مواخذہ
انہیں خواہی خواہی معاذ اللہ، پناہ بخدا، معنی کفر کی طرف و حال لے جانا قطعاً گناہ کبیرہ ہے۔
حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ ط لے ایمان والو بہت گمانوں کے پاس نہ جاؤ بے شک کچھ گمان
گناہ ہیں۔

اور فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ ط ”یہ سچے نہ پڑ اس بات کے، جو تجھے تحقیق نہیں۔ بیشک
کان آکھ دل سب سے سوال ہوتا ہے۔“

اور فرماتا ہے لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ
خَيْرًا ط ”کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اُسے سنا، تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے
اپنی جانوں یعنی اپنے بھائی مسلمانوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔“

اور فرماتا ہے يَعْظَمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْمَثَلِ اٰبَدًا اِنْ كُنْتُمْ حُومِيْنَ ط

”اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ کرنا، اگر ایمان رکھتے ہو۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر
 جھوٹی بات ہے۔“

اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا۔“
 علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جن مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو، جس میں تسوہیلو
 نکلیں سکیں۔ ان میں ننانوے پہلو کفر کی جانب جاتے ہیں اور ایک اسلام کی طرف، تو
 حجت تک ثابت نہ ہو جائے کہ اُس نے خاص کوئی پہلو، کفر کا مراد لیا ہے، ہم اُسے
 کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے۔ کیا معلوم شاید اُس نے یہی پہلو
 یاد رکھا ہو کہ الاسلام یعْلَمُ وَلَا یُعْلَمُ اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں کیا جاتا۔“
 اللہ اللہ! کہاں تو خذاء و رسول جلّ و علا کے احکام کی بنا پر، علمائے کرام کا یہ
 ارشاد کہ کلمہ گو کے کلام میں اگر ننانوے معنی کفر کے نکلیں اور ایک تاویل اسلام کی پیدا
 ہو، واجب ہے کہ اُسی تاویل کو اختیار کریں اور اُسے مسلمان ہی ٹھہرائیں۔ اور کہاں
 بلاوجہ مومنہ زوری سے، صاف اظہار واضح، معلوم و معروف معنی کا انکار کر کے، اپنی
 طرف سے ایک ملعون و مردود، اور مصنوع و مپردد احتمال گڑبضا اور اپنے لیے علم
 غیب اور احوال قلب پر اطلاع کا دعویٰ کر کے، زبردستی وہی ناپاک مراد مسلمانوں
 کے سر محسوس دینا۔ قیامت تو نہ آئے گی۔ حساب تو نہ ہوگا۔ اور ان بہتانوں طوفانوں
 پر بارگاہِ قہار سے مطالبہ جواب تو نہ ہوگا۔ ہاں ہاں جواب تیار کر رکھو اُس سخت
 وقت کے لیے، جب مسلمانوں کی طرف سے جھگڑنا آئے گا لا الہ الا اللہ۔

یوں اعتبار نہ آئے تو اپنے شیخ اپنے مرشد، اپنے قائد اپنے رہبر، حضرت
 شاہ صاحب علیہ الرحمۃ ہی کی مان کر، اپنے کذب کا امتحان کر لو۔ اہل استعانت
 سے رُوچھو دیکھو کہ تم انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ و الثناء کو معاذ اللہ خدا یا خدا
 کا ہمسرا یا قادر بالذات یا معین مستقل جانتے ہو کہ وہ بے عطائے الہی، اپنی ذات
 سے اس امداد و اعانت پر قدرت و اختیار رکھتے ہیں۔ یا انہیں اللہ عزوجل کے مقبول

بندے، اس کی سرکار میں عزت و جہالت والے، اس کے حکم سے اُس کی نعمتیں بانٹنے والے مانتے ہو؟ دیکھو تو سہی کہ تمہیں کیا جواب ملتا ہے۔ سوچو تو سہی کہ پھر دنیا و آخرت میں تمہیں شرمندگی و حسرت نامرادی کے سوا کچھ اور بھی ہاتھ آئے گا۔

امام علامہ خاتمۃ المجتہدین، تقی المملکت والدین، فقیہ محدث، ناصر السنۃ ابوالحسن علی بن عبد الکافی سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب مستطاب شفاء السقام میں استمداد و اعانت کو بہت احادیث و روایات سے ثابت کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو خالق اور قاعل مستقل ٹھہرتے ہوں یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا۔ تو اس معنی پر کلام کو ڈھال کر استعانت سے منع کر دینا "من باب التلیس فی الدین والتشویش علی عوام الموحّدین" دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

ایمان سے کہنا اور خدا لگتی کہنا کہ کسی دلیل شرعی کے بغیر، تمہاری بات معتبر ہوگی یا ان اکابر اہلسنت کا یہ ارشاد واجب الاتباع والقبول ہوگا کہ حقیقتہً یہ استعانت فریاد اللہ عز و جل کے حضور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و اولیاء اُس کے اور اس فریاد ہی کے بیچ میں وسیلہ و واسطہ ہیں۔ مگر یہ ہے یہ کہ وہاں کے پاس، جیاناں کی کوئی چیز نہیں۔ جیاناں کے پاس سے نہ گزری۔ (برکات الامداد وغیرہ ۱۲، محمد خلیل عفی عنہ)

ایک بات کہ وہ بھی بہت جگہ کار آمد ہے یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں مبتلا ہو اور قرآنِ قویہ سے یقین ہو کہ یہ شخص اصل عمل کو ترک نہ کرے گا تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک کرنے پر اُس کو مجبور کرے کہ بجز فساد و عناد کوئی ثمرہ نہیں۔ نہ اس کو بالکل جہل و مطلق العنان چھوڑ دے کہ شفقت اور اخوتِ اسلامی کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کہ اُس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کر دے۔ کہ اس میں امید قبول اغلب ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ

کا حکم ہے۔ ادع الی سبیل رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ الْاِمَامِ

۹۔ مخلوق خدا کو، ہدایت رشد کی طرف بلانا، ایک مہتمم بالشان امر ہے اور اس کی
بجا آوری کے لیے ارشادِ ربانی ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور
اچھی نصیحت سے اور اُن سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔
تبلیغ حق و ترغیب الی الحق کے وہ آداب و طرق، جو وحشت زدہ گمراہوں،
اور بلائے معصیت میں گرفتار، کج رویوں کو، حق و صواب کی منزلوں تک پہنچائیں،
صاف صاف آئینہ کریمہ میں بیان فرمائے گئے کہ تین ہیں۔
الحکمة یعنی وہ علمی دلائل، جو حق کو روزِ روشن کی طرح، آشکار کر دیں۔
اور شکوک و شبہات کی تار بکیوں کو نورِ ہدایت سے بدل سکیں۔

الموعظة الحسنہ یعنی ایسی پسند و نصیحت جو حق و صواب، اور خیر و فلاح
کی یاد دہانی اس اسلوب سے کرائے کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں۔ بالفاظِ دیگر ترغیب
ترہیب سے ان کے جذباتِ اعلیٰ ابھار کے، کہ حق کی جانب ان کا میلان قلب
زیادہ سے زیادہ بڑھے۔

التي تھی احسن۔ یعنی جب بحث آہی پڑے تو اندازِ خطاب شائستگی سے
معمور، اور طریقِ گفتگو اخلاقِ حسنہ سے بھرپور ہو کہ مخاطب کے دل میں گھر کر جائے۔
تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا کہ "ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت
کے لیے، اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہو سکتا ہے، اگر اس کے
پیش کیے ہوئے دلائل بوردے اور کمزور ہوں گے۔ اگر اس کا اندازِ خطاب درشت اور معاندانہ
ہوگا۔ اگر اس کی تبلیغ اخلاص و للہیت کے نور سے محروم ہوگی تو وہ اپنے سامعین
کو اپنی دعوت سے متفکر کر دے گا۔ کیونکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا انحصار، تبلیغ
اور فقط تبلیغ پر ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے نہ کوئی رشوت پیش کی جاتی ہے

اور نہ جبر و اکراہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان ایمان ہی نہیں جس کے پس پردہ، کوئی دنیاوی لالچ یا خوف و ہراس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ اسلامی کے آداب کی تعلیم دی۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ دینِ اسلام کو سُبُلِ رَبِّک کے عنوان سے تعبیر کر کے، اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دعوت کسی سیاسی جتھہ بندی کے لیے، کسی معاشی گروہ سازی کے لیے نہیں دی جا رہی، بلکہ اس راستہ کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بندے کو اپنے مالکِ حقیقی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو دوری اور بیگانگی کے صحرائوں سے نکال کر قرب و لطف کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ (لہذا، تمہارا اندازِ خطاب ایسا ہونا چاہیئے جس کے لفظ لفظ سے اخلاص و محبت کے چشمے اہل رہے ہوں اور تمہاری آواز کا زبردِ مِ، شفقت و پیار کا آئینہ دار ہو۔ تمہارے پیش نظر فقط حق کی سر بلندی ہو۔ تو جب تک کوئی مبلغِ ان خوبیوں سے متصف نہ ہو اُسے اُس میدان میں قدم نہ رکھنا چاہیئے۔ اس معیار پر پورا اُترنے کے لیے علم و آگاہی کی وسعتوں کے علاوہ مکارمِ اخلاق اور محاسنِ خصال سے مزین ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ نعمت کسی حساب و دل کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انتہی

غور فرمائیے! کہ آج کل وہابیہ نجدیہ نے قریہِ بستی بستی، جو تبلیغ کا جال پھیلا یا ہے۔ ان میں کتنے ہیں جو اس معیار پر پورے اُتریں۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

اور رسومِ جاہلیت کے شیوع کے جو احکام شرعیہ مقرر ہوئے ہیں ان میں خود کرنے سے اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے۔ مشرب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندامتِ معمول نہیں۔ ہاں بعض اشعار میں ذوق و شوق سے صیغہٴ ندامت بزنالیا۔ اور عمل درآمد ہی رکھنا چاہیئے جو اوپر تین مسئلوں میں بیان ہوا۔

۹۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت منانیت اور نرمی سے اُسے

منع کرے اور اُسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے۔ اُسے سخت سست کہے۔ مگر گالی نہ دے۔ نہ فحش لفظ زبان سے نکالے۔ اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو اپنے اثر و رسوخ یا قوت بازو سے روکہ سکتا ہے روک دے۔ مثلاً وہ شراب پی رہا ہے تو شراب بہا دے۔ برتن توڑ پھوڑ ڈالے۔ گانا بجاتا ہے تو باجے توڑ ڈالے۔

پھر رسومِ جاہلیت یا منکراتِ شرعیہ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے بھی پانچ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول علم کہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ دوم اس سے مقصود رضائے الہی و اعلاء کلمۃ اللہ ہو۔ سوم جس کو حکم دیتا ہے اُس کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے۔ چہاں ہم امر کرنے والا صابر و بردبار ہو کہ اذیت کو سنجیدگی سے برداشت کر سکے۔ پنجم یہ شخص خود اُس پر عامل ہو۔ ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا۔ کہ "کیوں کہتے ہو وہ بات جس کو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو" اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ "کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ (عالمگیری)

۹۲ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مناسک حج اور زیارتِ روضہ اطہر سے فراغت پا کر ہندوستان واپس تشریف لے آئے تو اپنے اشتیاقِ قلبی کو ان اشعار میں ظاہر فرمایا:-

ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ	مجھے دیدارِ تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
کرو رفٹے منور سے مری آنکھوں کو نورانی	مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ
اگر چہ نیک ہوں باید تمہارا سوچا ہوں میں	بس اب چاہیے ہنسناؤ یا ملاؤ یا رسول اللہ
پھنسا ہوں بے طرح گردِ غم میں ناخدا ہو کر	مری کشتی کنائے پر لگاؤ یا رسول اللہ

اگرچہ تمہوں ناقابلِ دہاں کے پر امید تُم سے کہ پھر مجھ کو مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ
جہازِ اُمت کا حق نہ کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب چاہئے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ

پھنسا کر اپنے دامِ عشق میں اندرِ عاجز کو
بس اب قیدِ دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ

خود مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جنہیں وہابیہ کے اکابر و اصاغر نے اپنا سر و ستر تاج
مانا ہے۔ اور جو آج بھی وہابیہ دیوبندیہ کے معتمد علیہ اور مسلم الثبوت اکابر میں شمار ہوتے
ہیں اپنے ایک قصیدے میں لکھتے ہیں:-

اگر جواب دیا سب کسوں کو تو نے بھی تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
کر وڑوں جرم کے آگے، یہ نام کا اسلام کر لگیا یا نبی اللہ کی یہ میری پکار
مہبتِ دلوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے تمام سیکس کا کوئی حامی کار

منکرینِ مذکور سے ان اشعار کو دیکھیں۔ ان میں خطاب بھی ہے۔ ندا بھی ہے اور
استمداد و استعانت بھی۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو پھر مسلمانانِ اہلسنت پر، وہ فتویٰ
شُرک کیسا؟ اور شرک ہے تو پھر ان پر حکمِ شرک جڑنے میں تاثر کیا؟

یہ حضرات کہ حضور سے مانگ رہے ہیں۔ حضور سے عرض کر رہے ہیں، فریاد
کر رہے ہیں کیوں کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کنندہ و پناہ دہندہ وغیرہ
وغیرہ کہہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ سب کچھ جائز و روا۔ اور غریب مسلمان کریں تو
اُن پر وارِ پر وار، شرک و کفر کے فتوؤں کی بھرمار۔ اور یہ تاویل و اعتدال کہ ان صاحبوں کا

خطاب و نذر کرنا، غلبہ شوق و وفور محبت سے تھا لہذا جائز ہے۔ اور عوام جو خطاب نذر کرتے ہیں وہ انبیاء و اولیاء کو مستعان جھٹکتی اور مستقل ذاتی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایک جیتا جاگتا فریب و مغالطہ اور وہابیہ کا مہمل و بے معنی فلسفہ ہے۔ اور وہی مسلمان پر بہتان تراشی و افترا پر دازی اور بدگمانی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ مگر اسے کیا کیا جلٹے کو ہابیت کی بنیاد ہی اس بدگمانی پر رکھی گئی ہے اور نجدیت کے ناپاک دھرم کی یہی اساس و خشتِ اول ہے۔ ایسے لوگوں ہی کے لیے کہا گیا ہے۔

نیم ملاحظہ ایمان

کیا غلبہ شوق و جذبہ محبت میں عامۃ المسلمین کا کوئی حصہ نہیں۔ یا اس دولت بخش بہا و خزانہ لذوال کی تقسیم کا کارکنان قضا و قدر نے، ان منکروں کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جسے چاہیں دیں اور جسے نہ چاہیں اُسے روک لیں۔ اور جب یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو پھر یہ جزم کیسا، اس حتمی حکم کے معنی کیا ہیں اور اس فتویٰ شرک کا باعث کیا۔ وہابیہ شاید اس نکتہ سے واقف نہ ہوں کہ جب شوق کا غلبہ ہوتا ہے تو مطلوب نذر کرنے والے کے شعور میں موجود اور حاضر فی اللہ ہوتا ہے اور خطاب کا باعث یہی مطلوب کا حضورِ ذمہنی ہے۔ یہی تصور مطلوب، اُسے خطاب پر ابھارتا اور نذر پر آمادہ کرتا ہے۔ عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور خواص کے غلبہ شوق کا اندازہ، تو سچی بات ہے وہی لگا سکتے ہیں جنہیں اس چاشنی سے کچھ حصہ ملا ہے۔ نمازیں التحیات کے وقت خطابِ نذر کے سلسلہ میں جو کچھ گذشتہ اوراق میں لکھا گیا ہے۔ تاریخین ایک مرتبہ پھر اُسے دیکھ لیں۔

۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

فائدہ جلیلہ

یہ وہی نالوثوی صاحب ہیں جو خاتم النبیین کے معنی، سب میں کچھ لانی ہونے کو فرماتے ہیں کہ جاہلوں کا خیال ہے۔ اہل فہم کا نہیں۔ اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں۔ ایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح ہے۔ یہ معنی ہوں تو اللہ فضول گو ہو۔ عذراں بے ربط ہو۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں۔ یہی صحابہ و تمام امت نے سمجھے۔ یہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مفسرین و اولیاء و علمائے عظام سب کے لئے کہ آج تک خاتم النبیین کے یہی معنی بتائے، سمجھائے اور مانے جا رہے ہیں تو قطعاً یہی مراد آیت ہیں۔ یہ معنی اور ان معنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل علیہ میں ہونا ضروریات دین سے ہے۔ تو ان میں فضیلت سے انکار، قطعاً ضروریات دین کا انکار، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سخت توہین اور شدید تنقیض ہے۔ پھر نالوثوی صاحب کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل و نا فہم ہو گئے اور اللہ فضول گو۔ اور قرآن کریم بے ربط۔ یہ کفر و کفر صد کا کفر ہے۔ پھر صاف اقرار کیا کہ اس معنی متواتر کو جو تمام امت نے سمجھا، جاہلوں کا خیال بنا کر، جو معنی نالوثوی صاحب نے گڑھے وہ خود ان کی ایجاد ہیں۔ اکابر کا فہم ان تک نہ پہنچا اور اس کا عذر کم التفاتی گڑھا۔ یعنی صحابہ کرام سے لے کر آج تک مجملہ اکابر نے عقیدہ ضروریہ دینی ایمانی کی طرف کم التفاتی کی جس کے سبب اس کے سمجھنے میں غلطی کھائی۔ دلائل و قوت الا باللہ العلیٰ العظیم۔

تفصیل کے لیے دیکھیں سالہ مبارک الاستمداد ۱۲

ایمان افروز حید حکایات

۱۔ امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں یقین اولیائے عظام کا عظیم الشان واقعہ بسند مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی، سوارانِ دلاور، ساکنانِ شام تھے۔ کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کرتے۔ ایک بار نصارائے روم انہیں قید کر کے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا۔ تم نصرانی ہو جاؤ؟ انہوں نے نہ مانا اور نہ کی یا محمدؐ۔ بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کر کر، دو صاحبوں کو اُس میں ڈال دیا۔ پھر اُسے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ کہ ایک رومی سردار نے اُسے اپنی تحویل میں لے کر اپنی بیٹی کے سپرد کر دیا۔ کہ اُسے اپنے حسن و شباب کے ذریعہ نصرانیت کی طرف مائل کرے۔ مگر وہ لڑکی اس کی دیانت و پاک دامن سے متاثر ہو کر، خود ہی مسلمان ہو گئی۔ اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے دوسری جگہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور دشمنوں کی نگاہ سے دور و مستور رہے۔ یہاں تک وہ دونوں بھائی باذنہ تعالیٰ چھ ماہ کے بعد مع ایک جماعتِ ملکہ کے بیداری میں اُن کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے۔ انہوں نے حال پوچھا فرمایا، مَا كَانَتْ إِلَّا الْغَطْسَةَ الَّتِي مَرَّيْتُ حَتَّى حَزَنًا فِي الْفَرْدَوْسِ بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم جنتِ اعلیٰ میں تھے۔“

امام ابن جوزی فرماتے ہیں کَا نُوْا هَشْمُوْرِيْنَ بِذٰلِكَ مَعْرُوْفِيْنَ بِالشَّامِ فِي الزَّمَنِ الْاَوَّلِ۔ ”یہ حضرات زمانہ سلف میں شام میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف“۔ پھر فرمایا شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے از انجملہ

یہ ہیئت ہے نہ

سَيُعْطَى الصَّالِحِينَ بِفَضْلِ صِدْقِ

نَجَاةٍ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْمَمَاتِ

”قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو ان کے سچ کی برکت سے حیات و موت میں نجات بخشے گا۔“

یہا واقعہ عجیب نفیس و روح پرور ہے۔ بحیال تطویل اسے مختصراً

لکھا گیا۔ تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح صدور میں ہے۔ تفصیل درکار ہو تو اس کا مطالعہ کریں۔ یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت میں بریت استعانت و فریاد رسی یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کے مثل کلمات کہنا، اگر شرک ہے۔ جیسا کہ طائفہ وہابیہ نجدیہ کا مذہب نا مہذب کہتا ہے۔ تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی؟ کہ یہ دونوں نعمتیں تو ایمان پر مترتب ہیں۔ اور جنت الفردوس میں جگہ پانی، کیا معنی۔ کہ مشرک ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ ابدالاً بادلک جہنم میں پڑا سزا پاتا رہیگا۔ اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجا کیونکہ معقول کہ یہ بر بنائے اکرام ہے۔ اور مشرک کسی اکرام کا مستحق نہیں۔ اگر کہیے کہ یہ صرف ایک حکایت ہے۔ صدق و کذب ہر دو معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ اس پہلے اسے سند و دلیل بنانا اسے سند و بلا دلیل بات ہے۔ تو جانِ برادر، ان ائمہ دین نے، جن کی جلالت شان، عالم آشکار ہے، یہ روایت کیونکر مقبول، اور ان کی شہادت و ولایت، کس وجہ سے تسلیم رکھی۔ کیا انہیں علم و شعور اور فہم و آگاہی میں وہ مقام بھی حاصل نہ تھا جو آج کے ان نو آموز ملاؤں کو میسر ہے۔

پھر وہ مردانِ خدا خود بھی سلف صالح میں تھے کہ یہ واقعہ شہر طوس کی آبادی سے پہلے کا ہے۔ اور طوس ایک ثغر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر۔ جسے خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آباد کیا۔ کما ذکرہ الامام السیوطی فی تاریخ الخلفاء۔ ہارون رشید کا زمانہ، زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا۔ تو یہ تینوں شہدائے اکرام اگر تابعی نہ تھے، لا اقل تبع تابعین سے تھے۔

۲۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شہرانی قدس سرہ المرتبانی، کتاب مستطاب "لوائح الانوار فی طبقات الاحیاء" میں فرماتے ہیں کہ "سیدی محمد غفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید، بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اُن کے جانور کا پاؤں پھسلا۔ باؤاز پکارا یا سیدی محمد غفری! ادھر ابن عمر حاکم سعید کو حکم سلطان چاقو قید کیے لے جاتے تھے۔ ابن عمر نے فقیر کا نڈا کرنا سنا تو پوچھا "یہ سیدی محمد کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا "میرے شیخ"۔ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں۔" یا سیدی محمد غفری لا حظنی! "اے میرے سردار! اے محمد غفری مجھ پر نظر عنایت کیجئے۔" اُن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدی محمد غفری تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اُن کی مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی۔ مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دیکر رخصت کیا۔

۳۔ اُسی میں ہے سیدی شمس الدین محمد حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے۔ ناگاہ ایک کھڑاؤں سہوار پھینکی کہ غائب ہو گئی۔ حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے سہوار پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے۔ جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے۔ جب چور میرے سینہ پر، مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا یا سیدی محمد یا حنفی! اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آکر اُس کے سینے پر لگی کہ عیش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے بہرکت حضرت، اللہ عزوجل نے نجات بخشی۔

اس واقعہ میں ان کا دل میں ندا کرنا۔ اور ان حضرت کا سُن لینا، اور باذن الہی اپنی کھڑاؤں کا سہوار میں اچھا ل دینا، اور کھڑاؤں کا فضا میں اڑ کر وہاں تک پہنچ جانا، یہ سب باتیں، دل نشین کرنے کے قابل ہیں۔

۴۔ اُسی میں ہے۔ ولی ممدوح (سیدی شمس الدین محمد حقی) قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب المرگ ہو گئیں۔ وہ یوں ندا کرتی تھیں "یا سیدی احمد بادہی خاطرک معنی۔" اے میرے سردار! اے احمد بادہی حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہو۔"

ایک دن سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں
 "کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فرما دیکرے گی۔ تو جانتی نہیں کہ تو ایک
 بڑے صاحب تمکین و تصرف اور بڑے با اثر و اختیار (یعنی اپنے شوہر کی حمایت
 میں ہے۔ اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اُس کی نذر پر اجابت نہیں کرتے۔
 یوں کہہ یا سیدی محمد یا حقی۔ کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔" ان بی بی
 نے یوں ہی کہا۔ صبح کو خاصی تندرست اٹھیں۔ گویا کبھی مرض نہ تھا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! فرما دے سی اور مشکل کشائی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ خود
 حاجت روائی نہیں فرماتے تو دوسرے حاجت روائک رہنمائی فرمادیتے ہیں۔

یہی حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرماتے تھے کہ جسے
 کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کہ حاجت مانگے۔ میں روا فرما دوں گا۔ کہ مجھ میں
 تم میں یہی ناتھ بھر مٹی حائل ہے۔ اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں
 کر دے وہ مرد کا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن احمد فرعل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 احوال شریفہ میں لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں ان میں ہوں جو اپنی قبور میں
 تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو، میرے پاس، میرے چہرہ انور کے
 سامنے حاضر ہو کہ مجھ سے اپنی حاجت کہے میں روا فرما دوں گا۔" سچ فرمایا اے محبوب
 بارگاہ حق آپ نے۔ مجربانِ خدا کی یہی شان ہے لیکن وہابیت اس کے فہم سے قاصر ہے۔

۵۔ اسی میں مروی ہوا ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشموٰنی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے وصف فرماتے ہیں ایک کھڑاؤں بلادِ مشرق کی طرف پھینکی۔ سال بھر کے بعد ایک
 شخص حاضر ہوئے وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی۔ انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک
 بد وضع و بد قماش نے اُن کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی۔ لڑکی کو اُس وقت
 اپنے باپ کے پیروم شد سیدی مدین بن احمد کا نام معلوم نہ تھا۔ لہذا اُس نے یوں ندا
 کی یا شیخ ابی لاجظنی اے میرے باپ کے پیچھے بچا بیٹے۔ یہ ندا کرتے ہی وہ کھڑاؤں اُٹی
 اور لڑکی نے نجات پائی۔ وہ کھڑاؤں اُن کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔"

سُبْحَانَ اللَّهِ! اولیائے کرام کے لیے زمان و مکان کے فاصلے تو بے شک کوئی چیز نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اُن کے جسم سے شرفِ اتصال پاجانے والی، کھڑاؤں جیسی چیز، یہ اُن کی آن میں اتنے دور دراز فاصلے کیسے طے کر گئی۔ بے شک یہ حضرات بلکہ ان سے منسوب اشیاء وسیلہ و ذریعہ ہیں رحمت الہی کا۔ اور بے شک وہ حضرات گرامی مظاہر ہیں عون الہی کے اسی کتابِ مستطاب میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں فرمایا کہ جب اُن کا مرید، جہاں کہیں سے اُمھیں نڈا کرتا، جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا۔ یا اس سے بھی زائد۔

حضور پُر نور جگر پارہ شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و شرف و کرم ارشاد فرماتے ہیں: "جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہو۔ اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر نڈا کرے وہ سختی رفع ہو۔ اور جو اللہ عز و جل کی طرف کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو۔ (انوار الانبیا وغیرہ) ۱۲

۶۔ امام اجل سید ابوالحسن نوذ الملتہ والدین علی بن یوسف بن جریر الحنفی شطرنوی قدس سرہ العزیز اپنی کتابِ مستطاب بھجۃ الاسرار شریف میں محدثانہ اسانید صحیحہ معتبرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ "ہم سے ابوالعفاف موسیٰ بن عثمان بن موسیٰ بقاعی نے ۶۶۳ھ میں شہر قاہرہ میں حدیث بیان کی کہ ہمیں ہمارے والد ماجد عارف باللہ ابوالمعانی عثمان نے ۱۴۷ھ میں شہر دمشق میں خبر دی کہ ہمیں دو ولی کامل حضرت ابو عمر عثمان صریغینی و حضرت ابو محمد عبدالحق حرمی نے ۵۵۹ھ میں بغداد مقدس میں خبر دی کہ ہم ۳ صفر بروز یک شنبہ ۵۵۵ھ میں حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر تھے۔ حضور نے وضو کر کے کھڑاویں پہنیں اور دو رکعتیں پڑھیں۔ بعد سلام ایک عظیم نعرہ فرمایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں بھینکی۔ پھر دوسرا نعرہ فرمایا اور دوسری کھڑاؤں بھینکی۔ وہ دونوں سہاری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ۲۳ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا کہ ہمارے پاس حضور کی ایک نذر ہے۔ ہم نے حضور سے

اُس نذر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ حضور نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے ایک من ریشم اور خنز کے تھان اور سونا، اور حضور کی وہ کھڑاویں جو اُس روز ہوا میں پھینکی تھیں، پیش کیں۔ ہم نے ان سے کہا یہ کھڑاویں تمہارے پاس کہاں سے آئیں۔ کہا۔ ۳ صفر بروز یک شنبہ ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن جن کے دوسرے ہمارے تھے، ہم پر آپڑے۔ ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے۔ اور ایک نالے میں مال تقسیم کرنے کو اترے۔ نالے کے کنارے ہم تھے۔ ہم نے کہا بہتر ہے کہ ہم اس وقت حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر حضور کے لیے کچھ مال نذر مائیں۔ ہم نے حضور کو یاد کیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سُنے۔ جن سے جنگل گونج اُٹھا اور ہم نے راہزموں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آپڑے۔ یہ اگر ہم سے بولے اڈا اپنا مال لے لو۔ اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی۔ پھر ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ دونوں مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک کھڑاؤ پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال ہمیں پھیر دیئے اور کہا اس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے۔

مسلمانو! تم نے دیکھا کہ دور دراز مقام پر لوٹے جانے والے محبت کے متوالے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اور حضور پر نور اس پر مطلع ہو کہ بغداد معلیٰ میں تشریف ارزانی فرماتے ہوئے، ان مصیبت کا ذکر مسلمانوں کی حاجت روائی کے لیے اپنی دونوں کھڑاویں ہوا میں پھینک دیتے ہیں اور وہی کھڑاویں، اُن کے دشمنوں کا کام تمام کر کے، اُن غریب الدیار مسلمانوں کی فریاد سی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذیں قبول فرماتے۔ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نذیں کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی و شرعی نہیں۔ بلکہ عرفی ہیں کہ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کرتے ہیں اُسے نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے دربار کیا اُسے نذرین گذاریں۔ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ

عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذوریں لکھتے ہیں۔ "نذریہ اس جاستعلیٰ می شود نہ بر معنی شرعی ست۔ چہ عرف آنست کہ آنچه پیش بزرگان می برند، نذر و نیاز می نامند" یہ بحث پہلے گزر چکی۔ اس لیے ہم مذکورہ بالا عنوان کو ایک اور نفیس حکایت کے ذکر پر ختم کرتے ہیں۔

۷۔ اسی کتاب مستطاب میں، یہی امام بے نظیر فرماتے ہیں کہ میں ابو زید عبدالرحمن بن سالم بن احمد قرشی نے خبر دی کہ میں نے عارف باللہ ابو الفتح بن ابی الغنائم سے اسکندریہ میں سنا کہ اہل بطاوح سے ایک شخص، دبلا بیل کھینچتا ہوا ہمارے شیخ حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور لایا اور عرض کی "اے میرے آقا! میرا اور میرے بال بچوں کی روزی کا ذریعہ یہی ایک بیل ہے۔ اور اب یہ ضعیف ہو گیا ہے۔ اس کے لیے قوت و برکت کی دعا فرمائیے" حضرت نے فرمایا، شیخ عثمان بن مرزوق (بطاوحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس جا۔ اور انہیں میرا سلام کہہ۔ اور ان سے میرے لیے دعا چاہ۔ وہ بیل کو لے کر یہاں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ حضرت سیدی عثمان تشریف فرما ہیں اور اُن کے گرد شیر حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ یہ پاس حاضر ہوتے ڈرا۔ فرمایا "آگے آ۔" قریب گیا۔ قبل اس کے کہ یہ حضرت رفاعی کا پیام پہنچائے۔ سیدی عثمان نے خود فرمایا کہ "میرے بھائی شیخ احمد پر سلام۔ اللہ میرا اور ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، پھر ایک شیر کو اشارہ کیا کہ اُٹھ اس بیل کو چھاڑ۔ شیر اٹھا اور بیل کو مار کر اُس میں سے کچھ کھایا۔ حضرت نے فرمایا اب اُٹھ آ۔ وہ اُٹھ آیا۔ پھر دوسرے شیر سے فرمایا اُٹھ، اس میں سے کھا۔ وہ اُٹھا اُس میں سے کچھ کھایا۔ پھر اُسے بلالیا اور تیسرا شیر بھیجا۔ بوہن ایک ایک شیر بھیجتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سارا بیل کھالیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بطیخ کی طرف سے ایک بہت ضرب بیل آیا اور حضرت کے سامنے کھڑا ہوا۔ حضرت نے اُس شخص سے فرمایا۔ "پننے بیل کے بدلے یہ بیل لے لو" اُس نے اُس بیل کو پکڑ لیا مگر کہتا تھا۔ میرا بیل تو مارا گیا۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس بیل کو میرے پاس پہنچان کر مجھے ستائے۔ ناگاہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے

دست مبارک کو بوسہ دے کر عرض کی۔ "اے میرے مولیٰ میں نے ایک بیل حضور کی نذر کا رکھا تھا۔ اُسے بطیخ تک لایا۔ وہاں سے میرے ہاتھ سے چھن گیا۔ معلوم نہیں کہاں گیا۔ فرمایا وہ ہمیں پہنچ گیا۔ یہ دیکھو! یہ تمہارے سامنے ہے۔" وہ شخص قدموں پر گر پڑا اور حضرت کے پائے مبارک چوم کر بولا۔ "اے میرے مولیٰ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ہر چیز کی معرفت بخشی اور ہر چیز یہاں تک کہ جانوروں کو حضرت کی پہچان کرا دی۔" حضرت نے فرمایا، یا ہذا اِنَّ الْحَبِیْبَ لَا یُخْفِیْ عَنْ حَبِیْبِهِ شَیْئًا وَمَنْ عَرَفَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَرَفَهُ کُلُّ شَیْءٍ۔ اے شخص بے شک محبوب اپنے محبوبوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا۔ جسے اللہ کی معرفت ملتی ہے اللہ اُسے ہر چیز کا علم عطا فرماتا ہے۔"

پھر اُس بیل والے سے فرمایا کہ تو اپنے دل میں میرا شک کیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بیل تو مارا گیا اور خدا جانے یہ بیل کہاں کا ہے۔ مبادا اُسے کوئی پہچان کر مجھے ایذا دے۔ یہ سن کر بیل والا رونے لگا۔ فرمایا کیا تو نے نہ جانا کہ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں جا اللہ اس بیل کو تجھ پر مبارک کرے۔"

وہ بیل لے کر چند قدم چلا۔ اب اُسے یہ خطرہ گزرا کہ مبادا مجھے یا میرے بیل کو کوئی شیر اڑے آئے۔ فرمایا شیر کا خوف ہے۔ عرض کی ہاں۔ حضرت نے جوشیر سامنے جانے دیا، اُن میں سے ایک کو حکم دیا کہ اُسے اور اُس کے بیل کو بجھا طت پہنچا دے۔ شیر اٹھا اور ساتھ ہولیا۔ اُس کے پاس سے شیر وغیرہ کو دور کرتا۔ کبھی اُس کے دلہنے کبھی بائیں، کبھی پیچھے چلتا۔ یہاں تک کہ وہ امن کی جگہ پہنچ گیا۔ اور اپنا قصہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ حضرت روئے اور فرمایا، ابن مرزوق کے بعد ان جیسا پیدا ہونا دشوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس بیل میں برکت رکھی کہ وہ شخص بڑا مالدار ہو گیا۔

(السَّیِّئَةُ الْاَنِیْقَةُ فِی فِتَاوِیْ اَفْرِیْقِیَا)

مسلمان اس واقعہ پر بنگاہِ ایمان غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ:-

۱۔ اولیائے کرام قدس سرہم علوم غیب پر مطلع فرمائے گئے ہیں

- ۲۔ انہیں کارخانہ عالم میں تصرفات کا اختیار منجانب اللہ عطا فرمایا گیا ہے۔
 ۳۔ اولیاء سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز مخفی نہیں رکھتا۔
 ۴۔ دلوں کے خطروں اور اندیشوں سے بھی انہیں واقفیت بخشی جاتی ہے۔
 ۵۔ اولیاء اللہ کو اور ان کی عظمت کو جانور تک پہچانتے ہیں۔
 ۶۔ جب کبھی درندے اُن کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔
 ۷۔ اُن کی دُعاؤں کی برکت سے، بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔
 ۸۔ اُن کے لیے نذریں ماننا، قدیم سے مسلمانوں میں رائج ہے اور یقیناً جائزہ۔
 ۹۔ اُن کے لیے مانی ہوئی نذروں کو پورا کرنا، عامۃ المسلمین میں ہمیشہ سے مروج چلا آ رہا ہے۔

۱۰۔ اولیائے کرام باہم بھی ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے دُعائے خیر کرتے ہیں۔ مگر وہاں سید کی کوہ باطنی کا کیا علاج؟ ان کی خرافات اور واہمی تباہی۔ خواہی خواہی باتوں پر جایتے اور ان پر کان لگائیے تو خود اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے ایقان کو داؤ پر لگائیے۔
 مولائے کریم ہر مسلمان کو اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے۔

۱۱۔ محمد خلیل عفی عنہ

پانچواں مسئلہ ۰ جماعتِ ثانیہ

یہ مسئلہ سلف سے مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کراہیت، اور امام ابو یوسف سے بعض بشرائط کے ساتھ جواز منقول ہے۔ اور ترجیح و تصحیح دونوں جانب موجود ہے۔ اس میں بھی گفتگو کو طول دینا، نازیبا ہے۔ کیونکہ جانبین کو گنجائشِ عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قولوں میں یوں تطبیق دی جائے کہ اگر جماعتِ اولیٰ، کاملی اور اُستی سے فوت ہو گئی ہے، اور جماعتِ ثانیہ میں شرکت کرنے سے منع کرنا اس شخص کے لیے موجبِ زجر و تنبیہ ہوگا۔ اُس کے لیے جماعتِ ثانیہ کی کراہیت کا حکم کیا جائے۔ اور قائلین بالکراہیت کی تعلیل، تقلیلِ جماعتِ اولیٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی معقولِ عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔

۹۳ جماعتِ ثانیہ یا تکرارِ جماعت کی مختلف صورتیں ہیں اور اسی اعتبار سے اُس کے احکام بھی جدا گانہ۔ اور ضابطہ و قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے کہ محیبِ جماعتِ اولیٰ، اہل مسجد یا اہل مذہب کی نہ ہو۔ یا اپنے مذہب میں فاسدہ یا مکروہ ہو تو میں عجزِ ثانیہ کی مطلقاً اجازت ہے۔ بلکہ در صورتِ کراہت، اُس امر کی رخصت ہے کہ جماعتِ اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں جبکہ جماعتِ ثانیہ، نظیفہ ہو کر کراہت سے پاک مل سکتی ہو۔ اور فساد کی صورت میں مثلاً جماعتِ اولیٰ کا امام، نماز میں ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، تو اس میں شرکت ہی سے صاف ممانعت ہے۔ اگرچہ جماعتِ ثانیہ بھی

میسر نہ ہو۔

اب اس ضابطہ کی روشنی میں جماعتِ ثانیہ سے متعلق چند مسائل سنئے :-
۱۔ تکرارِ جماعت کی وہ صورتیں جن میں اصلاً نزاع و اختلاف کی گنجائش نہیں، یہ ہیں :-

۱۔ جو مسجد شارع عام یا بازار یا اسٹیشن یا سرائے کی ہے جس کے لیے اہل معین نہیں۔ وقت پر جو لوگ گزرے یا اترے یا اٹے، نماز پڑھ گئے۔ غرض کسی محلہ خاص سے حضورِ صلیت نہیں رکھتی، تو ایسی مسجد میں بالاجماع تکرارِ جماعت، اذانِ جدید و تکبیرِ جدید کے ساتھ جائز۔ بلکہ سہی شرعاً مطلوب ہے کہ ہر آنے والا گروہ، نوبت بہ نوبت جدا جدا اذان و اقامت سے جماعت کرے۔

۲۔ مسجد محلہ جس کے لیے جماعتِ معین، امامِ معین ہے اور اُس مسجد میں اقامتِ جماعت انہیں کا حق ہے، اگر ان کے غیر جماعت کر گئے تو اہل محلہ کو تکرارِ جماعت بلاشبہ جائز ہے کہ حق اہل محلہ کا تھا۔ جبکہ امام کی طہارت، قرأت، عقیدے اور عمل میں کوئی خلل نہ ہو۔

۳۔ بعض اہل محلہ ہی جماعت کر گئے مگر بے اذان پڑھ گئے۔ یا اذان بھی دی تھی مگر آہستہ۔ ان دونوں صورتوں میں بھی بعد کو آنے والے باذانِ جدید، بروجرِ سنت، جماعت کا اعادہ کریں۔ کہ جماعتِ معتبرہ وہی ہے جو اذان سے ہو اور اذان وہ جو اعلان سے ہو۔

۴۔ جس نے جماعتِ اولیٰ کی امامت کی، فاسق العقیدہ، بد مذہب، بدعتی تھا۔ یا فاسق معلن تھا۔ مثلاً داڑھی منڈا یا شرابی یا آوارہ منش، کہ یہ لوگ ان بد مذہبوں کے مولویوں متقیوں سے بھی اگرچہ لاکھ درجے بہتر حال میں ہیں کہ ایمان کا دامن تو داغدار نہیں، پھر بھی ان کی اقتداء شرعاً نہایت ناپسند۔ انہیں امام بنانا گناہ اور نماز ان کی اقتداء میں مکروہ تحریمی۔ جبکہ بد مذہبوں کی اقتداء بکراہت شدیدہ سخت مکروہ۔ سخت ناپسندیدہ۔

۵۔ جماعت اولیٰ کا امام، نزلے علم، جاہل، نماز و طہارت کے مسائل سے غافل تھا۔ جیسے اکثر عوام، یا قرآن کریم ایسا غلط پڑھتا تھا۔ جس سے معنی فاسد ہوں مثلاً آت۔ یا آت ط۔ یا آت سن ص۔ یا ح ہ۔ یا ذرظ نیں تمیز نہ کرنے والے کہ ابھکل اکثر بلکہ عام عوام، بلکہ بہت پڑھے لکھے بھی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ اور مذہب معتد پر صحیح حوالہ کی نماز اُس کے پیچھے مطلقاً فاسد ہے۔ لاجرم صحیح خوانوں کو جماعت ثانیہ ہی کا حکم ہے۔

۶۔ محلے میں حنفی وغیرہ حنفی دونوں رہتے ہیں اور پہلے غیر حنفی امام نے جماعت کر لی اور حنفیہ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں اُس نے مذہب حنفی کے کسی فرض طہارت یا فرض نماز یا شرط امامت کو ترک کیا ہے مثلاً چوتھا ٹی سر سے کم کا مسح، یا آبِ قلیل سے جو حنفیہ کے نزدیک طاہر و مطہر نہیں، وضو یا غسل کیا۔ یا کپڑے ناپاک تھے انہیں دھویا وغیرہ، تو ایسی صورت میں حنفیہ بلاشبہ اپنی جماعت جدا کرنا نہ کریں گے کہ اگر اقتدا کریں گے تو نماز ہی نہ ہوگی۔

۷۔ یوہیں امام شافعی المذہب ہے مگر اس امام کی بے احتیاطی اور نماز کے فرائض و شرائط میں مذہب حنفیہ کی رعایت نہ کرنا، بلکہ اس رعایت کو قصداً ترک کر دینا ثابت ہے جیسا کہ غیر مقلدین کہ خواہی نخواہی اہل حق کی مخالفت اور مذاہب اربعہ، خصوصاً مذہب مہذب حنفیہ سے کینہ پروری کی عادت کے باعث اظہار خلاف پر جرحیں ہوتے ہیں، جب بھی حنفیہ کو ان کی اقتداء گناہ ممنوع ہے۔ اپنی جماعت جدا کریں۔ بلکہ یہ معلوم بھی ہو کہ امام شافعی المذہب ہے اس کے باوجود، وہ مذہب حنفی کی مراعات کرتا اور فرائض طہارت و نماز اور شرائط میں حنفیہ کا لحاظ رکھتا ہے۔ تاہم ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ امام موافق المذہب کے پیچھے، جماعت ثانیہ ہی افضل و اکمل ہے۔ اور اسی پر حرمین طیبین اور مصر و شام وغیرہ بلاد اسلام میں جمہور مسلمین کا عمل رہا۔

(ب) تکرار جماعت کی وہ صورتیں جو شرعاً ممنوع و مکروہ و بدعت ہیں۔

۱۔ مسجد، مسجدِ محلہ ہے اور اہل محلہ، بروہر، سنون اذان دے کر، امام موافق المذہب سالم العقیدہ، متقی، نماز و طہارت کے مسائل سے واقف، صحیح خوال کی اقتداء میں نماز ادا کر چکے، اب غیر لوگ، یا اہل محلہ ہی جو باقی رہ گئے تھے وہ آئے۔ اور چاہتے ہیں کہ باذانِ جدید، ہیئتِ اولیٰ پر، دوسری جماعت کریں تو مکروہ تحریمی ہے جبکہ امام محرابِ مسجد میں کھڑا ہو۔

۲۔ جماعتِ ثانیہ کے لیے دوبارہ اذان و اقامت تو نہ ہوئی البتہ امام نے محرابِ مسجد میں (یعنی جہاں جماعتِ اولیٰ کا امام کھڑا ہوتا ہے، سواہر صحنِ مسجد ہو یا اُس کا مسقف دھچھٹ والا حصہ) کھڑے ہو کر جماعتِ ثانیہ کرائی تو یہ صورت مکروہ تنزیہی ہے۔

۳۔ قصداً بلا وجہ شرعی، امام معین کے ساتھ، جماعتِ اولیٰ فوت کر دی۔ اور اب جماعتِ ثانیہ قائم کریں تو یہ حرکت قابلِ مذمت اور سخت ناپسندیدہ و مبغوض ہے کہ اس میں تفریقِ جماعتِ المسلمین ہے اور یہ ناجائز۔

فائدہ مہم

اہل ضرورت کہ امام معین سے پہلے اپنی جماعت کر لیں، وہ تفریقِ جماعت کے الزام سے بری اور جماعتِ اہل محلہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں مثلاً جماعتِ اولیٰ کا ابھی وقت نہ آیا اور انتظار میں رہیں گا وقت نہ رہے گا یا کوئی دشواری پیش آئے گی یا یہ لوگ کسی مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو شرعِ مطہر کا ہرگز یہ حکم نہیں کہ یہ لوگ مجتمع ہوتے ہوئے بھی جماعت نہ کریں، اپنی اپنی الگ پڑھیں اور راہِ فضیول سے تشبہ کریں۔ البتہ امام اور اہل محلہ کے حق میں یہ جماعت، جماعتِ اولیٰ نہ ہوگی۔

بالجُمْلہ جماعتِ ثانیہ، جس طرح عموماً ان بلاد میں رائج اور عام مسلمانوں میں معمول ہے، قولِ صحیح و مفتی بہ پر بلا کراہت جائز ہے۔ کہ دوسری جماعت والے، نہ دوبارہ اذان کہتے ہیں نہ نئی تکبیر پڑھتے ہیں۔ اور حُرَاب یعنی وسط مسجد سے ہٹ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم پر لازم کہ ائمہ فتویٰ جس امر کی تہجیح و تصحیح فرما گئے اُس کا اتباع کریں۔ پھر صحیح مذہب کا خلاف اختیار کر کے اُسے ناجائز و ممنوع بتانا، اور اُس کے سبب لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو گناہگار ٹھہرانا محض بے جا ہے۔

ہم نے یہ تمام مضامین فتاویٰ رضویہ سے اخذ کیے۔ مزید تفصیل کے لیے اُس کا مطالعہ فرمائیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی نے اسی فتاویٰ میں ارشاد فرمایا:-

شَقْرَ اقْوَلِ حَالِ زَمَانِہِ کی رعایت اور مصلحتِ وقت کا لحاظ بھی مفتی پر واجب۔ علماء فرماتے ہیں مَنْ لَوْ يَعْرِفُ اَهْلَ زَمَانِہِ فَنُوجَاہِلُ؟۔ اب دیکھئے نا کہ جماعتِ ثانیہ کی بندش میں، کوشش و کاوش سے یہ تو نہ ہوا کہ عوام، جماعتِ اولیٰ کا التزام تام کر لیتے۔ رہا وہی کہ کچھ آئے کچھ نہ آئے۔ ہاں یہ ہوا کہ آٹھ آٹھ دس دس جو رہ جاتے ہیں، ایک مسجد میں، ایک وقت میں اکیلے اکیلے نماز پڑھ کر ناحق روافض سے مشابہت پاتے ہیں۔ حضرات مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ایسی مشابہت پیدا ہونا درکنار، خود جماعت کی برکاتِ عالیہ، ظاہر یہ و باطنیہ سے محروم رہنا، ایک سخت تازیانہ تھا۔ جس کے ڈر سے عوام، خواہی خواہی جماعتِ اولیٰ کی کوشش کرتے۔ اب وہ خوف بالائے طاق اور استقامتِ التزام معلوم۔ جماعت کی جو قدرے وقعت نگاہوں میں ہے کہ اگر رہ گئے اور تنہا پڑی تو ایک طرح کی خجلت و ندامت ہوتی ہے، جب بفتویٰ مفتیاں بھی انداز رہے اور گمروہ کے گمروہ اکیلے اکیلے پڑھا کیے تو ایک تو مرگ انبوہ جھٹنے دارد، دوسرے شدہ شدہ عادت پڑ جاتی ہے۔ چند روز میں یہ رہی سہی وقعت بھی نظر سے گر جائے گی۔

اس کے ساتھ ہی سستی و کاہلی اپنی نہایت پر آئے گی۔ اب تو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ خیر اگر پہلی فوت ہوئی تو ایسی دیر تو نہ کیجئے کہ اکیلے ہی رہ جائیں اور تنہا پڑھ کر محرومی و ندامت کا صدمہ اٹھائیں جب یہ ہوگا کہ جماعت تو کافر ہو چکی اول ہو چکی، اب جماعت تو ملنے سے رہی۔ اپنی اکیلی نماز ہے۔ جب جی میں آیا پڑھ لیں گے۔ یا پھر مسجد ہی کی کیا حاجت ہے۔ لاؤ گھر ہی میں بیٹھی۔

یا ہذا ائمۃ فتویٰ رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سوچ سمجھ کر، ترجیح و ترجیح فرمایا کرتے ہیں۔ من و تو سے ان کے علوم و سنۃ و عقول رفیعہ، لاکھوں درجے بلند و بالا ہیں۔ روایت و درایت و مصالح و فرائض و زمانہ و حالت کو جیسا وہ جانتے ہیں دوسرا کیا جانے۔ پھر ان کے حضور و دخل و در معقولات کیسا۔ واللہ العالی و ولی الایادی۔

تنبیہ

مگر یہ ان کے لیے ہے جو احیاناً کسی عذر کے باعث، حاضری جماعت اولیٰ سے محروم رہے، نہ کہ جماعت ثانیہ کے بھروسے پر قصداً بلا عذر مقبول شرعی جماعت اولیٰ ترک کر دیں۔ یہ بلا شبہ ناجائز ہے۔ انتہی کلامہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

یا کوئی شخص ایسا لاابالی ہے کہ جماعت ثانیہ سے منع کرنا، اُس کے حق میں کچھ موجب زجر نہ ہوگا۔ بلکہ تنہا پڑھنے کو غنیمت سمجھے گا۔ جلدی سے چار ٹکڑیں مار کر رخصت ہوگا۔ تو ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ۔ بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعدیل و اطمینان سے ادا کرے گا۔ عمل درآمد اس مسئلہ میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہیئے کہ ہر فرقہ، دوسرے فرقہ کو عمل باللہ لیل کی وجہ سے محبوب رکھے۔ اور جہاں جماعت ثانیہ نہ ہوتی ہو، وہاں تنہا پڑھ لے۔ خواہ مخواہ جماعت نہ کرے

اور جہاں ہوتی ہو، شریک ہو جاوے مخالفت نہ کرے۔
یہ پانچ مسئلے تو عملی تھے۔ اب دو مسئلے علمی باقی رہ گئے
ہیں، وہ مرقوم ہیں۔

۹۴۔ اس کا بخوبی اندازہ اُس حدیث شریف سے ہوتا ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر
خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ فرمایا وعلیک السلام۔ جاؤ نماز (دوبارہ)
پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی۔ پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔
فرمایا وعلیک السلام۔ جاؤ نماز پڑھو کہ (اب بھی) تمہاری نماز نہ ہوئی۔ تیسری بار یا
اس کے بعد عرض کی۔ یا رسول اللہ! مجھے تعلیم فرمائیے۔ (کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے)
ارشاد فرمایا۔ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو۔ (آداب و مستحبات وضو کی
رعایت کے ساتھ) پھر قبلہ کی طرف مونہ کر کے اللہ اکبر کہو۔ پھر قرآن پڑھو جتنا میسر
آئے۔ پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے
کھڑے ہو جائے۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے۔ پھر اٹھو یہاں
تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے۔
پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح نماز پوری کرو۔

فقہائے کرام نے تعدیل ارکان کو واجبات نماز میں شمار فرمایا ہے۔ یعنی رکوع و
سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سُبْحَانَ اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ یوں
قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔
تو عوام پچارے، غفلت و لاپرواہی کے مارے، خصوصاً اس دور میں، کہ سستی
و کسل نے دلوں میں جگہ پائی اور نماز میں کامل حسنی و مستعدی کہ صدرِ اقل میں مطلقاً ہر مسلمان
کا شعار تھی۔ لوگوں سے چھوٹ چلی، وہ تعدیل ارکان کا کیا لحاظ رکھیں گے۔ یہی ہو گا کہ الٹی

سیدھی چوروں کی سی نماز پڑھیں گے اور بھاگیں گے مسجدوں سے نکل کر۔ تو ایسی حالت میں اگر جماعت اولیٰ سے بچ کر جانے والے، اگر کسی صحیح نماز پڑھنے والے، صحیح العمل مسلمان کی اقتداء میں جماعت ثانیہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے اور انہیں اس سے روکنا مقاصد شرع سے غفلت ہے۔ گذشتہ صفحات میں امام اہلسنت امام احمد رضا صاحب بریلوی قدس سرہ کے کلمات طیبہ گذرے۔ قائدین کرام انہیں پھر پڑھ لیں۔ اور اندازہ لگائیں کہ عوام کالانعام کے حق میں جماعت ثانیہ کی بندش میں کوشش و کاوش بہتر ہے یا یہ کہ جماعت ثانیہ کی ظاہری و باطنی برکتوں سے انہیں بہرہ مند ہونے دیں اسی طرح نمازیں بھی ان کی درست ادا ہوں گی اور جماعت کی اہمیت بھی ان کے پیش نظر رہے گی۔

ضروری الملاحظہ

وضو و غسل و سجدہ میں عوام کی وہ بے احتیاطیاں، جن سے نمازیں باطل ہوتی ہیں اور انہیں پرہیز نہیں۔ مشکل

- ۱۔ وضو میں کہنیاں، ایڑیاں، کلائیوں کے بعض بالوں کی نوکیں اکثر خشک جاتی ہیں۔
- ۲۔ اور یہ تو عام بلا ہے کہ مونہ دھونے میں پانی ماتھے کے حصّہ زیریں پر ڈالتے ہیں اور اوپر جھیکنا ہاتھ چڑھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ تو ماتھے کے بالائی حصّہ کا مسح ہوا غسل یعنی دھونا تو نہ ہوا۔ اور فرض ہے دھونا۔ اور کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس عضو کے ہر حصّہ پر کم از کم دو بوند پانی بہہ جائے۔ جھیک جانے یا تیل کی طرح چڑھ لینے، یا ایک آدھ بوند، بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اور نہ نماز درست۔

۳۔ غسل میں فرض ہے کہ پانی سونگھ کر، ناک کے نرم ہانے تک چڑھایا جائے۔ بال برابر

جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ ورنہ غسل نہ ہوگا۔ دریافت کر دیکھئے کتنے ایسا کرتے ہیں۔ چٹو میں پانی لیا۔ اور ناک کی نوک کو لگا لیا۔ چلیئے استنشاق کہ غسل میں فرض تھا ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح غسل ہی نہ ہوا۔ تو ایسی لاپرواہی برتنے والے غافل و کسندہ ہر وقت جنب رہتے ہیں۔ انہیں مسجد میں جانا تک حرام ہے۔ نماز درکنار۔

۴۔ سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو۔ اور ہر پاؤں کی اکثر یعنی تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر جبا ہونا واجب ہے۔ یوں ہی ناک کی بڑی زمین پر لگنا واجب ہے۔ بہتروں کی ناک زمین پر لگتی ہی نہیں اور اگر لگی تو وہی ناک کی نوک۔ تو یہ ترک واجب و گناہ ہوا۔ اور عادت کے سبب فسق۔ پاؤں کو دیکھئے انگلیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں۔ کسی انگلی کا پیٹ بچھا نہیں ہوتا۔ تو سجدہ باطل تو نماز باطل۔ اس لاپرواہی کی بدولت عمر بھر کی نمازیں اکارت گئیں اور یہ کہلائے نمازی۔

۵۔ نماز میں قرأت فرض ہے۔ یعنی جتنا میسر آئے قرآن پڑھنا۔ اور قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف قرآن، مخارج سے اولکے جائیں۔ کہ ہر حرف، غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی اور ہر حرف کو صحیح طور پر اس کے مخرج سے ادا کیا۔ مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ بھی نہ سنا۔ اور کوئی مانع۔ کوئی رکاوٹ نہیں۔ کہ آدمی نہ بہرا ہے نہ اسے ثقل سماعت کا عارضہ ہے اور نہ کوئی ایسا شور و غل ہے کہ آواز سنائی نہ دے تو نماز ہی نہ ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے۔ کتنے ہیں جو اس فرض کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز میں مصروف ہیں مگر لب بند۔ ہونٹ سلتے ہوئے۔ یا معمولی سی جنبش و حرکت میں کہ کانوں تک پھنسا درکنار، آواز سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ فرض چھوٹا۔ مگر اپنے زعم میں یہ نمازی کے نمازی ہی بنے رہے۔

۶۔ قیام نماز میں فرض ہے مگر عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے، حضور صا عورتوں میں کہ جہاں ذرا بخار آیا، یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی۔ حالانکہ

آدمی اگر عصا یا خاتم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔

۷۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے اعضا چکیں، نماز نہیں ہوتی۔ مگر گرمیوں میں مرد ایسے باریک کپڑے مثلاً تہ بند باندھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے بدن کی سرخی یا سیاہی بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ ایسے تہ بند سے نماز کہاں ہو سکتی ہے اور عورتیں تو ایسے دوپٹے پہن کر نماز میں کوئی حرج ہی نہیں جانتیں جن سے بالوں کی سیاہی چمکے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ دوپٹہ جن سے بالوں کی سیاہی چمکے، مفسد نماز ہے۔

رکوع و سجود کا مسنون طریقہ

سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں یا ایک آیت کہ تین کے برابر ہو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتے۔ یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر پنجبیر ختم کرے اور اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے۔ (اکبر کی ب وغیرہ کو نہ بڑھائے) اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں۔ نریوں کے سب انگلیاں ایک طرف ہوں۔ اور نریوں کے چار انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف فقط انگوٹھا۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھے۔ (کھان کی طرح ٹیڑھی نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے) اور پیچھے کو خوب کھجائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ اور سر پیٹھ کے برابر ہو۔ اونچا نیچا نہ ہو اور کم از کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے۔ العظیم کی میم رکوع ہی میں زبان سے ادا ہو۔ نہ کہ رکوع سے اٹھتے اٹھتے اور رکوع

میں پشتِ قدم پر نظر رکھے۔ پھر سَمِعَ اللہُ لَمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اور جب اُٹھے تو ہاتھ نہ باندھے لٹکا ہو چھوڑ دے۔ اور منفرد (تنہا نماز پڑھتا) ہو تو اس کے بعد اَللّٰهُمَّ بَنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ بھی کہے۔ کہ منفرد کے لیے دونوں کلمے کہنا سنت ہے۔

پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ یوں کہ پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے۔ پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے۔ یوں کہ دونوں انگلیوں، دونوں کانوں کی نوک کے مقابل رہیں۔ اور سروں نہ رکھے کہ صرف پیشانی زمین سے چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے۔ بلکہ ناک اور پیشانی کی پٹری جلائے۔ اور بازوؤں کو کروٹوں سے۔ پیٹ کو رانوں سے۔ اور رانوں کو پٹلیوں سے جُدا رکھے۔ اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ کو شش سے زمین پر قبلہ رو جلائے۔ اور ہتھیلیاں بچھا کر کہنیاں اُٹھائے۔ کتے کی طرح کلاٹیاں نہ بچھائے۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رو رکھے۔ مگر حجبِ صفت میں ہو تو بازو کروٹوں سے جُدا رکھے تاکہ دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کم از کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کہے۔ سجدے میں ایک پاؤں اُٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ یہاں بھی اس کا خیال رکھے کہ سُبْحَانَ کی س اور الْأَعْلٰی کا الف سجدے میں ادا ہو۔ اور نظر ناک کی طرف رہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سر اُٹھائے۔ یوں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ۔ اور دایہا قدم کھڑا کر کے اُس کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے، اور بایاں قدم بچھا کر، اُس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے۔ اور ہتھیلیاں بچھا کر، رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھے۔ کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ اور انگلیوں کا رخ قبلہ کو۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے۔

مکرر و باتنا کید عرض کیا جاتا ہے کہ قرأت نام ہے پڑھنے کا۔ اور پڑھنا نہ ہو گا مگر زبان سے۔ دل میں تصور کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ یوں ہی تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سُبْحَانَ اللہ کہنے کی مقدار چھٹھنا، واجب ہے۔

جلدی جلدی اٹھک بیٹھک اور مرغ کی طرح ٹھونگیں مارنا، نمازوں کو برباد کرنا ہے۔
 اسی طرح سجدے میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت اور
 ہر پاؤں کے تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اور پیشانی کا زمین پر
 جھنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے۔
 (در مختار فتاویٰ رضویہ وغیرہ ۱۲۱)

چھٹا و ساتواں مسئلہ

امکانِ نظیر و امکانِ کذب

ان دو مسئلوں کی تحقیق تفصیلی سمجھنا، موقوفِ علمِ حقائق پر ہے اور اربابِ دقیق ہے۔ مگر مجلاً دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ایک اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ دوسرے سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے مثل خُلف القول و اخبار غیر واقع۔ وغیرہا۔ ان سب سے پاک ہے۔ رہا یہ تحقیق کرنا کہ کون چیز مفہومِ شئی میں داخل ہے کہ اس پر قیاد رکھا جائے۔ اور کون چیز عیب نقصان سے ہے کہ اُس سے تنزیہ کیا جائے۔ سو جس جگہ دلائل متعارض ہیں وہاں اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں۔

۹۵۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں مسئلے، بڑے محرکۃ الآراء مسائل سے ہیں اور ان کے دقائق پر بحث کرنا، اہل حقائق ہی کا کام ہے۔ ہم جیسے سچیدانوں کی کیا مجال کہ ان دشوار گزار راہوں سے امن و امان اور سلامتی دین و ایمان کے ساتھ گزر جائیں۔ باایں ہمہ یہ بھی نہیں کہ اس باب میں عقیدہ صحیحہ و اعتقادِ حق سے جاہل محض اور بالکل غافل رہیں۔ اور دُزدِ درجیم کے لیے راہ کشادہ رکھیں کہ وہ ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاداتِ حقہ کو تماشہ بنا کر، عوام کو اپنے گروہ میں داخل، اور اپنے پیروں میں شامل کر دے اور عامۃ المسلمین کو، اُن کی ناواقفیٰ

محض اور جہالت کے باعث وادی ضلالت میں دھکیل دے۔ اس لیے ہم اپنا دامن سمیٹے یہ نہایت اختصار ان دونوں مسئلوں پر اجمالی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ توفیق ہدایت رب عزوجل کے دست قدرت میں ہے وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ وَبِالتَّوْفِیْقِ

۱۔ مسئلہ امکانِ نظیر :- ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث کے ارشادات

پر مبنی عقیدہ ہے کہ حضور اقدس سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ وعلیٰ سلم و شرف و کرم افضل المرسلین و تیل الاولین و الآخرین ہیں اور آپ کا تمام خلق اللہ، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین و ملئکہ مقربین، سب سے افضل و اعلیٰ و بلند و بالا ہونا، ایسا قطعی ایمانی یقینی اذعانِ اجماعی یقینی مسئلہ ہے جس میں خلافت نہ کرے گا۔ مگر گمراہ بددین بندہ شیاطین۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہی سب سے اولیٰ و اعلیٰ و برتر و بالا ہیں تو ان کا کوئی نظیر، کوئی مثیل، کوئی ہمسر اور کوئی عدیل نہیں۔ اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع مخلوق الہی سے افضل و اعلیٰ ہونا، بایں معنی ہے کہ اوروں کو فرداً فرداً جو کمالات عطا ہوئے ہیں، حضور میں وہ سب جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا، اوروں نے جو کچھ پایا حضور کے طفیل میں ملا۔ حضور کے دست اقدس سے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، سارے جہاں کے لیے، جس میں انبیاء و مرسلین و ملئکہ مقربین سب داخل ہیں، رحمت و نعمت رب الارباب ہیں۔ اور وہ سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار، عالم مدارِ سرکار سے بہرہ مند و فیضیاب ہیں۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ کرمیہ ہے۔ اور حضور اپنے رب عزوجل کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں، حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں۔ بلکہ اُس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر، خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے۔ اُس کو کامل بتاؤ۔ اور اسی عقیدہ یقینیہ ایمانیہ کا حاصل یہ ہے کہ ان صفاتِ کمال و نفوٹِ جمال میں جو حضرات مصطفیٰ میں شمار ہیں۔ یعنی جن کا مصداق صرف اور صرف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات مقدسہ ہے، حضور کا مساوی و ہمسر حضور کا مماثل و برابر، کسی اور کا پایا جانا، ممنوع ذاتی اور محال عقلی ہے۔ یعنی محال ہے کہ کوئی دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ اور ممنوع ہے کہ کوئی غیر حضور کا نظیر ہو۔ تو جو کسی صفت خاصہ میں، کسی کو حضور کا مثل بتائے وہ گمراہ ہے یا کافر۔

مثلاً حضور اقدس سرور عالم، عالمِ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا۔ آپ ہی سب سے آخری نبی ہیں حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و مفسرین و اولیائے کرام و علمائے عظام سب سے لے کر آج تک خاتم النبیین کے یہی معنی، بتائے سمجھائے اور مانے جا رہے ہیں۔ اور یہی معنی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے تو قطعاً یہی معنی آیت کریمہ کی مراد ہیں۔

یہ معنی اور ان معنی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل علیہ اور مدارجِ جلیلہ سے ہونا، ضروریاتِ دین سے ہے۔ تو اس معنی کا انکار، یا ان کی تاویل و تحویل، ضروریاتِ دین کا انکار، اور شدید توہین و تنقیص شانِ حضور اقدس حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اس دینی ضروری کا انکار کرے، اور حضور کے زمانہ میں، یا حضور کے زمانہ اقدس کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے، یا اسے جائز جانے، وہ یقیناً قطعاً کافر ہے۔ اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے اس عقیدہ پر مطلع ہو کہ اُسے مسلمان جانے، اگرچہ ادنیٰ درجہ کا، یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے، وہ خود کافر و مرتد اور اسلامی برادری سے خارج ہے۔

یہ مسئلہ و عقیدہ ایسا مسئلہ و عقیدہ نہیں کہ اسے مجتہد بنا کر مسلمانوں کے دین و ایمان سے کھینلا جائے اور نام نہاد علمی مشوگافیوں کے انبار لگا کر، عوام مسلمین کو حیرت و استعجاب کے ورطہ ظلمات میں دھکیل کر، اپنے نام کا جھنڈا بلند کیا جائے۔ اس مسئلہ یقینیہ کا انکار کرنے والے پہلے اپنے ایمان کی خبر لیں۔ کہ خیر سے سلامت بھی ہے یا نہیں۔ مگر ان مخالفین محاسنِ جلیلہ اور محامدِ جمیلہ کو یہ دولتِ سلامتی ایمان کہاں نصیب۔

کہ ان کے تیرہ دلوں میں سارا غیظ و غضب تو اسی بات پر ہے کہ دینے والے نے انہیں زمین کی کنجیاں، آسمان کی کنجیاں، دُنیا کی کنجیاں، آخرت کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں، غرض سارے جہانوں کی ساری کنجیاں دے کر، انہیں تمام جہان پر حاکم، اور تمام جہان کو ان کا محکوم بنا دیا۔ 'ملکوت السموات والارض کو ان کے زیرِ فرمان اور خسرانِ عالم کو ان کی بارگاہِ عرشِ اشتباہ کا نیاز مند کر دیا۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات، جن میں آپ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین و ملوک مقررین پر فائق و افضل ہیں اور جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے شمار ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے خصائصِ کبریٰ میں ڈھائی سو کے قریب حضور کے خصائص جمع کیے یعنی وہ کمالات جلیلہ جو کسی نبی و رسول نے نہ پائے اور یہ صرف ان کا علم تھا۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے تھے۔ اور علمائے ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر تمام علومِ خلاق، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ اعظم سے ہزاروں منزل اِدھر منقطع ہیں جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و خصائل جانتے ہیں دوسرا کیا جانے۔ اور حضور سے زیادہ علم والا، اُن کا مالک و مولیٰ اجل و علا۔ ان الیٰ رَبِّکَ الْمُنْتَهٰی۔ جس نے انہیں ہزاروں فضائلِ عالیہ و جلالِ غالیہ دیئے۔ اور سجد و بے شمار ابدال آباد کے لیے رکھے۔ اور صاف فرمایا کہ وَلَا آخِرَ حَیْرٍ لَّکَ مِنَ الْاُولٰی۔ (بے شک آخرت تیرے لیے دُنیا سے بہتر ہے) کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقامِ محمود و حوصِ مورو، و خیر موعود و لوا، معبود، اور تمام انبیاء و رسل پر تقدّم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا۔ اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا۔ اور بے انتہا عزتیں اور لاتعداد کرامتیں ہیں۔ وہاں جو نعمتیں حضور کو ملیں گی، نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنیں۔ نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئیں۔

اسی لیے حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ صدیق اکبرؓ

سے فرماتے ہیں یا ابا بکر لَعَزَفْنِي حَقِيقَةً عَيْرَ رَبِّي۔ اے ابوبکر مجھے ٹھیک
ٹھیک جیسا میں ہوں، میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔
تسرا چناں کہ توٹی دیدہ کجا بیت
بقدر پیش خود، ہر کسے کند اور اک

صلی اللہ تعالیٰ علیک وعلیٰ آلک واصحابک اجمعین وبارک وسلم۔
خود قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
مِنْهُمْ ۚ مِنْ كَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں
بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کچھ ان میں وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور ان میں بعض کو
درجوں بلند فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں اس بعض سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ
وسلم مراد ہیں کہ انھیں سب انبیاء و مرسلین پر رفعت و عظمت بخشی۔ انہیں درجوں بلند
فرمایا۔ ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ احادیث میں محصور نہیں۔
روایات میں مقصور نہیں۔ نواب کس میں جرات ہے، کس کی مجال ہے کہ ان کی گنتی
کر سکے۔ ان کا شمار بتا سکے۔

پھر آیت کریمہ میں حضور کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک
کی تصریح نہ فرمائی گئی۔ یوں مبہم ذکر فرمانے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علو
شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا
بیان کیا جائے، تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور
کوئی اشتباہ راہ نہ پاسکے۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ نام لویا نہ لو، انھیں کی طرف ذہن جائیگا
اور کوئی دوسرا خیال میں نہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ابہام نام میں جو لطف
ومزہ ہے، اُسے اہل محبت ہی خوب جانتے ہیں۔

اے گل بتو خرسندم تو بوٹے کسے داری

کہنا یہ ہے کہ مسلمان چرچ لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد
حمد لا شریک لہ جانا فرض اول و مدار ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اُس کا کوئی

شریک نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اسماء میں نہ افعال میں، نہ احکام میں۔ نہ سلطنت میں، نہ بادشاہی میں۔ یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جمیع صفات کمالیہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ماننا، فرض اجل و جزاء ایتقان ہے۔ اسی پر مدار ہے نجات کامل کا۔ اور یہی مدار ہے قبولیت اعمال کا۔

اللہ کی سترتا بقدم شان ہیں یہ ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ و بارک وسلم و مشرق و کرم
خلاصہ اعتقاد شان رسالت میں یہ ہے کہ توحیدیں دو ہیں۔ ایک توحید الہی کہ اللہ ایک ہے۔ کسی بات میں کوئی اُس کا شریک نہیں۔ نہ ذات و صفات میں۔ نہ افعال و احکام میں۔ اور دوسری توحید، توحید رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمیع صفات کمالیہ و اوصاف عالیہ میں بے مثل و ممتنع النظیر ہیں۔

اللہ وحدہ لا شریک لہ بے نظیر و بے ہمتا نے، اپنے حبیب و محبوب طالب مطلوب رسول اکرم، سید بنی آدم، سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم کو بے نظیر و بے مثیل، بے مثال و بے عدیل، یکتا و بے ہمتا مبعوث فرمایا۔ اُس جان ایمان و ایمان حال کو وہ صفات کمالیہ، وہ محاسن عالیہ، وہ محمد غالیہ عطا فرمائے، جن میں اُس کا کوئی شریک، کسی کو نہ فرمایا۔ اپنی ہر صفت کا مظہر اتم۔ اپنی ذات مستجمع الصفات کا آئینہ اجل و اکرم بنا کر بھیجا۔ خود وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کو بھی، اُس کی صفات میں وحدہ لا شریک ہی بنایا۔ پاکی ہے شریک سے، اُس سبوح و قدوس، واحد و یکتا، بے نظیر و بے ہمتا وحدہ لا شریک لہ اجل جلالہ و عز شانہ تبارک و تعالیٰ کو، جس نے اپنے اُس سب سے اعلیٰ محبوب کو ایسا واحد و یکتا، بے نظیر و بے ہمتا، عظیم المثل فی الصفات العلیا، کو بھی شریک سے منترہ و پاک فرمایا۔ امام محمد بوسیری قدس سرہ فصیدہ بردہ شریعت میں فرماتے ہیں

مُنْتَرِہٌ عَنْ شَرِیکٍ فِی مَحَاسِنِہِ فُجُوہُ الْحُسْنِ فِیْہِ غَیْرُ مُنْقَسِمٍ

چند صفات میں سنا ہوا یہ مضمون مسلمان بہ نگاہ ایمان دیکھیں اور ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ وہابیت کی قریب سا مینوں میں نہ آئیں کہ وہ مردود و مقہور بارگاہ الہی ہے

۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

(۲) مسئلہ امکان کذب

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مولیٰ سبحانہ و

تعالیٰ علیٰ اکمل شیءٌ فَعَدِیْہُ۔ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ قدرت ہر موجود و معدوم کو شامل ہے۔ بشرطِ حدوث و امکان یعنی کوئی حادث و ممکن، اُس کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں۔ اور جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اُسے شامل ہو کہ محال کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی طرح موجود نہ ہو سکے۔ اور جب مقدور ہو گا (اور مقدور کہتے ہیں اُسے ہیں کہ قادر چاہے تو موجود ہو جائے) تو موجود ہو سکے گا۔ پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ اور صریح کفر و ارتداد۔ یوں نہیں فنائے باری محال ہے۔ اگر تحت قدرت ہو، تو ممکن ہوگی۔ اور جس کی فاعل ممکن ہو، وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہو کہ محال پر قدرت ماننا، اللہ تبارک و تقدس و تعالیٰ کی الوہیت ہی سے انکار ہے۔

یوں میں مجملہ محالات، قدرت الہی کا سلب بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سلب قدرت الہی پر قادر مانا جائے تو لازم کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھودینے، اور اپنے آپ کو عاجز محض بنا لینے پر بھی قادر ہو۔ اچھا عموم قدرت مانا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے گئی۔ پس بحمد اللہ تعالیٰ صاف ظاہر کہ محال پر قدرت ماننا، جناب باری عز اسمہ کو سخت عیب لگانا، اور محال عقلی و ممتنع ذاتی پر قدرت الہی ماننے کے پردے میں، اصل قدرت بلکہ نفس الوہیت ہی سے منکر ہو جانا ہے۔ ہمارے دینی ایمانی بھائی اس مسئلہ کو خوب سمجھ لیں تاکہ وہابیت نجدیہ کے مغالطہ و تلبیس سے امان میں رہیں۔

یوں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے

اور اس کے سب صفات، صفات کمال ہیں۔ اور وہ ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے۔ تو جس طرح کسی صفت کمال کا سلب، اُس سے ممکن نہیں۔ یوں معاذ اللہ کسی صفت نقص کا ثبوت بھی امکان نہیں رکھتا۔ یعنی عیب نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اُس کے لیے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، حیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اُس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے۔ بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ کہ جب محال پر قدرت مانی۔ اور محال محال سب یکساں۔ تو واجب کہ سب محالات زیر قدرت ہوں۔ اور من جملہ محالات، باری عزوجل کا عدم بھی ہے۔ تو اس پر بھی قدرت لازم۔ اب باری عزوجل عیاذاً باللہ تعالیٰ واجب الوجود نہ ٹھہرا۔ تو اس تعظیم قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اسی کی جانب سبحان اللہ عما یصفون سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان۔ نقصان تو اُس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحت نہیں۔ بلکہ انصاف۔ وہابیہ کی جانب سے، اہل سنت پر معاذ اللہ عجز باری عزوجل ماننے کے الزامات صحیح ہیں یا ان مفتر یوں کا دین و ایمان ہی سرے سے غلط اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی و شیطانِ رجیم کی پیروی و پیروی ہے۔ اور جسے ان لوگوں نے ایمان کا نام دیا وہ ایمان نہیں، ایمان سے مجبوری و دوری ہے۔

اور اب وہابیہ کی جانب سے اس قول بدتر از بول کا پس منظر بھی دیکھ لیجئے۔ اہل اسلام دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوجل نے وَلَکِن رَّسُوْلُ اللّٰہِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ فرمایا کہ ”وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے پچھلے“ اگر کوئی اور حضور کا مثیل و نظیر ہو تو حضور خاتم النبیین نہ ہوں۔ اور اللہ کی بات معاذ اللہ جھوٹ ہو“

امام وہابیہ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ خدا کا جھوٹ کیا محال۔ چنانچہ اسماعیل دہلوی

کی ایک روزی صفہ ۱۴۵ پر ہے۔ "ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہو۔" براہین قاطعہ میں کہ مولوی خلیل احمد انبیٹھی کے نام سے شائع کی گئی اور جس کی لوح پر لکھا ہے۔ "بامحضرتِ جُنَین وچٹاں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی" اور خاتمہ پر اس کی تقریظ بایں الفاظ ہے۔ "احقر الناس رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب براہین قاطعہ کو، اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ الخی کہ یہ جواب کافی اور محبت وافی ہے اور اپنے مصنف کی وسعتِ نورِ علم اور فصاحتِ ذکا و فہم پر دلیل واضح۔ حق تعالیٰ اس تالیفِ نفیس میں کرامتِ قبولیت عطا فرمائے۔ اور مقبول مقبولین و معمول عاملین فرمائے۔" جس سے ثابت کہ گویا کتاب ہی تالیف اُن کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مندرجات پروہابیہ دیوبندیہ کو آنکھ میچ کر، ایسا ہی ایمان لانا فرض ہے جیسا کہ اُن کے نزدیک تقویۃ الایمان کا ہر گھر میں رکھنا فرض اور اُس کا پڑھنا ثواب ہے۔ تو اُس میں جو کچھ ہے وہ "ان مقبولین" میں مقبول اور ان عاملین کا معمول ہے اور اب دیکھیے کہ اسی کتاب کے بالکل ابتدائی صفحات پر یوں مذکور ہے کہ "امکانِ کذب کا مسئلہ ثواب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ قدام میں اختلاف ہے۔"

مسلمانو! کذب یعنی جھوٹ عیب و نقص ہے اور ہر عیب و نقص باری عزوجل کے حق میں محال۔ اور شرع مطہر میں یہ مسئلہ اعلیٰ ضروریاتِ دین میں داخل۔ قرآن و حدیث نے جس طرح باری جل مجدہ کی توحید ثابت فرمائی کہ وہ یکتا و بے ہمتا ہے۔ یوہیں ہر عیب، ہر نقص، ہر نقصان سے اس کی تنزیہ و تقدیس کا بیان فرمایا۔ اور خود کلمہ طیبہ سُبْحٰنَ اللّٰہ اور اسمائے حسنی سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ کے معنی ہی یہ ہیں کہ رب عزوجل جملہ عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے اور ہر عیب نقصان سے بری و تبرّا۔

مسلمانو! ہمارا سچا خدا بالذات ہر عیب و منقصت سے پاک ہے۔ کذب وغیرہ کسی نقصان کو اُس کے سر پر وہ عزت تک بار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کذب محال بالذات ہے۔ اور اس کے محال بالذات ہونے پر تمام ائمہ امت کا اجماع ہے۔

مسلمان جس کے دل میں، اُس کے رب کی عظمت، اور اُس کے کلام کی تصدیق ہو، اگرچہ کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے تو اُس کے لیے یہی دو حرف کافی ہیں۔ اول یہ کہ کذب ایسا گناہ ناپاک عیب ہے، جس سے ہر حقوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے۔ اور ہر بھنگی چار بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے عار رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ممکن ہو تو وہ عیبی، ناقص، ملوث، گندمی گھنونی نجاست سے آلودہ ہو سکے گا۔ کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان کہ اُس کے لیے اُس کے رب کی امان ہے، ادنیٰ سمجھ والا یہودی نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت گوارا نہ کرے گا۔ پاکی ہے اُسے جس کے سراپردہ عزت و جلال کے گرد کسی عیب و نقص کا گزر قطعاً محال بالذات ہے۔ جس کی عظمت و قدوسیت کو ہر لوٹ و آلودگی سے بالذات منافات ہے۔ نہ اُس کا جہل ممکن ہے نہ کذب ممکن ہے۔ اور نہ اُس میں کسی طرح کے عیب و نقص کا امکان ہے۔

دوم یہ کہ جب اُس کا کذب ممکن ہو تو اُس کا صدق ضروری نہ رہا۔ اور جب اُس کا صدق ضروری نہ رہا تو اُس کی کون سی بات پر اطمینان ہو سکے۔ ہر بات میں احتمال رہے کہ شاید جھوٹ کہدی ہو۔ کہ جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے جیسا کہ وہابیہ کا اعتقاد ہے تو اس یقین کا کیا ذریعہ ہے کہ اُس نے کبھی نہ بولا۔ کیا اُسے کسی کا ڈر ہے۔ یا اُس پر کوئی حاکم و افسر ہے۔ جو اُسے دبا بیگا۔ اور جو بات وہ کر سکتا ہے نہ کرنے دیگا۔ ہاں ذریعہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ خود اُس کا وعدہ ہو کہ میرا سب کلام سچا ہے۔ میں نے نہ جھوٹ بولا۔ نہ بولوں۔ مگر جب اُس کا جھوٹ ممکن ٹھہرے۔ تو سرے سے اس وعدہ و فرمان ہی کے صدق پر کیا اطمینان۔ جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا معلوم کہ پہلا جھوٹ یہی کہا ہو۔

مسلمانو! جب کذب الہی یعنی اللہ ہی کا جھوٹا ہونا ممکن ہو تو پھر اُس کی کوئی بات کا اعتبار رہا۔ غرض، معاذ اللہ اُس کا کذب ممکن مان کر، دین و شریعت اور اسلام و ملت کسی کا اصل پتہ لگا نہیں رہتا۔ جزاء و سزا، جنت و نار، حساب و کتاب و

حشر و نشر کسی پر ایمان کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ اب نہ قرآن رہا۔ نہ دین نہ ایمان بچا
 نہ یقین۔ وہابیہ و امام و ہابیہ کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں تمام دین و
 ایمان، دینی و قرآن، سب پر پانی پھیر دیا۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً
 کبیراً۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانوں کے دسوسوں سے بچائے۔ آمین

ایک حجتِ یقانی

کتب حدیث و سیر کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت خوش نصیب،
 ذی عقل و فہم، صرف جمال جہاں آرائے حضور پرنور، سید عالم، سرور اکرم، مولائے
 اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایمان لائے کہ لیس ہذا وجہ الکذابین۔ یہ منہ جھوٹ
 بولنے والا نہیں۔

اے شخص! یہ اُس کے حبیب کا پیارا منہ تھا۔ جس پر خوبی و بہار و دو عالم نثار
 صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکی و قدوسی ہے اُس کے وجہ کریم کے لیے۔ واللہ اگر آج حجاب
 اٹھا دیں تو ابھی کھلتا ہے کہ وجہ کریم پر امکانِ کذب کی تہمت کس قدر جھوٹی تھی۔
 مخالف اس دلیل کو دلیلِ خطابی کہے، کہے مگر میں اُسے حجتِ یقانی لقب دیتا، اور
 مسلمانوں کی بد تہمتِ ایمانی سے انصاف لیتا اور اپنے رب کے پاس اُس دن کے
 لیے ودیعت رکھتا ہوں۔ یوم ینفَعُ الصّٰدِقِیْنَ حِیدِ قَمًّ۔

مسلمانو! آپ کو یاد ہوگا کہ اصل بات کا ہے پرچھڑی تھی۔ ذکر یہ تھا۔ کہ حضور
 پرنور سید المرسلین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والاخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا مثل و ہمسر، حضور کی جملہ صفات کمالیہ میں شریک برابر محال ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 حضور کو خاتم النبیین فرماتا ہے۔ اور ختم نبوت، ناقابلِ شرکت ہے۔ تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مثل و ہمسر اور شریک برابر کا امکان ماننا، کذب الہی کو مستلزم ہے۔

اور کذب الہی محال عقلی۔ اس پر اُس سفید نے پہلا جواب یہ دیا کہ کذب الہی محال نہیں۔ ممکن ہے کہ خدا کی بات جھوٹی ہو جائے۔ اور اس ہذیان کی خدمت گذاری آپ سن ہی چکے۔

دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ ”ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے۔ تو اب اگر حضور کی مثل دوسرا سو سکا تو بندوں کا کسی آیت کو جھوٹا کہنا لازم نہ آئے گا۔“ حاصل یہ کہ امکان کذب ماننا، تکذیب قرآن کو اُسی وقت مستلزم، اور کلام الہی کا جھوٹا ہونا، اُسی وقت لازم، کہ آیات قرآن محفوظ بھی رہیں۔ حالانکہ ممکن کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کو فنا کر دے۔ پھر تکذیب کا ہے کی لازم آئے گی۔

اَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ! دیکھو صاف صاف کہا اور صاف صریح مان لیا کہ خدا کی بات قرآن کریم کی آیت، واقع میں جھوٹی ہو جائے، واقعہ ”جھوٹی پڑے“، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس میں ہے کہ بندے اُسے جھوٹا جانیں۔ اور یہ اُسی تقدیر پر ہوگا کہ آیات باقی رہیں جن کے ذریعے ہم جان لیں کہ خدا کی فلاں بات جھوٹی ہوئی۔ اور جب قرآن ہی مخمو گیا اور بندوں کو پہلے ہی سے کوئی آیت بھلا دی گئی، پھر جھوٹی پڑی تو کسی کو جھوٹ کی خبر بھی نہ ہوگی کہ جب یاد ہی نہیں تو کس کی تکذیب کریں۔ غرض سارا ڈر بندوں کا ہے کہ بندوں کے سامنے کہیں جھوٹا نہ پڑے۔ واقع میں جھوٹا ہو جائے تو کیا پروا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانو! یہ کیا گنداکفر ہے۔ اس کا صاف صریح مفاد یہی تو ہے کہ عیب کی آلائش، اور کذب سے آلودگی، خدا میں آ تو سکتی ہے۔ مگر اُس سے بچنے کے لیے مصلحتاً احتراز کرتا ہے۔ بندوں کے طعن سے ڈر کر جھوٹ سے بچتا ہے۔ حالانکہ مجدّم تعالیٰ ہر مسلمان جانتا مانتا ہے کہ عیب کی گنجائش ہونا ہی، اُس سبوح قدوس کے لیے سخت مجاہدی عیب ہے۔ مگر جہل خصوصاً جہل مرکب کا کیا علاج۔ ایسوں ہی کے لیے کہا گیا ہے کہ

ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالہ ہر مہرباند

بلکہ بوجہ نازک ہونے ایسے مسائل کے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قیل و قال اور زیادہ تفتیش کرنا، عجب نہیں کہ منع ہو۔ دیکھیے تقدیر کا مسئلہ چونکہ پیچیدہ اور مجمع اشکالات تھا، اس میں گفت گو کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت ممانعت فرمائی۔ سواس ممانعت کی علت بھی یہی وقت و اشکال، یہاں بھی ہے۔ سوان دوسکلوں میں بھی جب بوجہ تعرض ظاہری، اور عقلیہ و نقلیہ کے، اشکال شدیدہ ہے۔ تو قیل و قال کرنے کی کسے اجازت ہوگی۔ اسی مضمون کا خواب^{۹۸}، فقیر کے ایک متعلق نے دیکھا، جس کو فقیر نے بہت پسند کیا۔ اس سے بہت کوئی عملہ آمد نہیں۔ اور جو طبع آزمائی کے لیے گفت گو ہی کرنا ضروری ہے تو زبانانی خلوت میں ہو۔ اور اگر تحریر کی حاجت ہو تو خط کافی ہے۔ نہ کہ رسالے اور کتابیں۔ اور اگر اسی کا شوق ہے تو عربی عبارت ہونی چاہیے تاکہ عوام غراب نہ ہوں۔ اور عوام کے لیے تو بالیقین سکوت ہی ضروری ہے۔ تمام ہوا بحمد اللہ، جو کچھ لکھنا تھا۔

۹۶۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ مسئلہ امتناع نظیر میں بات چھڑی تھی۔ کہ کوئی حضور کا نظیر دوسرے شرکیہ برابر نہیں۔ اور ان ذی ہوشوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کی صفات کمالیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل و ہمسر اور شریک برابر کا پایا جانا متنع ذاتی اور محال عقلی ہے۔ اس پر دوا بیہ نے امتناع بالذات اور امتناع بالغیر، اور عموم و شمول لصوص قطعہ اور عموم قدرت الہی کی بحث چھیڑ دی۔ لامحالہ علمائے اہلسنت کو، جن میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ہم عصر دوسرے علمائے کرام کو تقدم حاصل ہے۔ ان ذی ہوشوں کی، علم ذاتی کی قلعی کھولنی پڑی۔ تاکہ ان کے عقائد سے عامۃ المسلمین محفوظ رہیں اور پھر بات اتنی بڑھی کہ نہ صرف قدرت الہی کو ناقص مان کر، خدائے سبح و قدوس کو عیبی آلاشی، ٹھہرایا بلکہ اُس کی الوہیت ہی سے انکار کی راہیں کشادہ کر دیں اور دین و

ایمان، شریعت و قرآن سب پر ہاتھ صاف کر دیا۔ جس کا قدرے بیان اسی رسالہ میں
ابھی گزرا۔ اور تفصیل کتب علمائے اہلسنت میں ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۷ عالم میں جو کچھ بھلایا بڑا ہوتا ہے، یا ہوا، یا آئندہ ہوگا اور بندگانِ خدا جو کچھ نیکی یا
بدی کے کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ سب اللہ عزوجل کے علمِ ازل کے مطابق ہوتا ہے
اور ہوگا۔ مہربلائی بُرائی، اللہ عزوجل نے اپنے علمِ ازل کے مطابق مقدر فرمادی ہے۔
یعنی جیسا اس ساری کائنات، زمین و آسمان کی جمیع مخلوقات، میں ہونے والا تھا۔ اور
اس کی مخلوقات میں جو جیسا کرنے والا تھا، اُس علیم و خیر نے اسے اپنے علم سے جانا
اور وہی لکھ لیا۔ تو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اُس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اسی
کا نام تقدیر ہے۔

اور یہ خیال کہ جیسا اُس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایک مہمل و لاعینی
و سوسہ شیطانی ہے۔ عزیزو! اللہ عزوجل نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بندوں کو پیدا
فرمایا۔ انہیں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، وغیرہ آلاتِ کسب عطا فرمائے انہیں
کام میں لانے، اُن سے کام لینے کا طریقہ، البام فرمایا۔ پھر اپنے فضلِ عیم سے اعلیٰ درجہ
کے مشریت جوہر، یعنی عقل سے ممتاز فرمایا۔ تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر
لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل اور اک نہ کر سکتی تھی، لہذا انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر وافر اسی
باتِ جہادی کہ یہ خیر ہے، وہ شر۔ یہ بھلائی ہے وہ بُرائی اور یہ مفید۔ یہ وہ مضطر۔ اور کسی کو
عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح نہ آپ سے آپ بن سکتا تھا، نہ اپنے
لیے، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ بنا سکتا تھا۔ یوں اپنے لیے طاقت، قوت،
ارادہ، اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ جس طرح اُس نے دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان،
کھانے پینے چلنے پھرنے کو مونہہ ہاتھ پاؤں، سننے کو کان اور قوتِ احساس عطا فرمائی
یوں اُس نے عقل و شعور کی دولت بخشی۔ ارادہ و اختیار کا سرمایہ اُسے مرحمت فرمایا۔
کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو اُس ارادہ و اختیار کے پیدا ہونے سے
آدمی صاحبِ اختیار و صاحبِ ارادہ ہوا۔ نہ کہ مضطر و لاچار، مجبور و ناکار۔

آدمی اور پتھر کی حرکت میں فرق کیا ہے؟ یہی ناکر وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتے۔ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر نہیں سکتے اور آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کی۔ اسے ارادہ و اختیار کی دولت دی۔ تو یہ کیسی الٹی صفت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے نے انسان کو پتھر سے ممتاز کیا، اُسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہوجانے کا سبب سمجھو اور دیگر جمادات کی طرح اپنے آپ کو بے حق و حرکت، اور مضطرب و مجبور جانے۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ ارادہ و اختیار جس کا انسان میں پایا جانا، روشن اور بدیہی امر ہے۔ قطعاً یقیناً جزاً، اللہ قادر و قدیر، علیم وخبیری کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اُسی نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا۔ اُس سے ہم اُس کی عطا کے لائق، مختار و صاحب اختیار ہوئے۔ یہ ارادہ و اختیار ہماری اپنی ذات سے، ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا، ہمارے اپنے کسب سے حاصل کیا ہوا نہیں، تو ہم ”مختار کردہ“ ”اختیار دادہ“ ہوئے۔ نہ کہ ”خود مختار“ اور ”حیثیت با اختیار“ کہ شتر بے ہمار بنے، ہر گرفت سے آزاد، ہر مواخذہ سے بے نیاز، روئے زمین پر، دندناتے پھریں۔ اور بندہ پھر بندہ ہے۔ بندگی و نیاز مندی اس کی فطرت ہے۔ بندہ ہوتے کامل الا اختیار ہونا، عقل کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ اور بندے کی یہ شان بھی نہیں کہ وہ خود رائے، خود مختار ہو سکے۔ تو یہی ارادہ یہی اختیار، جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے، عقل کے ساتھ اُس کا پایا جانا، یہی دنیا میں شریعت کے احکام کا مدار ہے اور اسی بنا پر آخرت میں جزاء و سزا، ثواب و عذاب اور اعمال کی پُرکش و حساب ہے۔ کہ جزاء و سزا کے لیے جتنا اختیار چاہے وہ بندہ کو حاصل ہے الغرض اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا بلکہ اُس کو ایک نوع کا اختیار دیا ہے۔ اور اُس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے بُرے اور نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان و اسباب جہتاً فرما دیئے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اُسی قسم کے سامان جہتاً ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔

پھر دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے، ایک چیز

کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا ہے اور سنت الہی یوں جاری ہے کہ سبب پایا جائے تو مُسَبَّب (یعنی وہ دوسری چیز، جس کے لیے یہ سبب ہے) پیدا ہو۔ اور انہیں اسباب کو عمل میں لانا، اور انہیں کسب فعل کا ذریعہ بنانا تدبیر ہے جس کے ہم مکلف ہیں۔ تو تدبیر مافی تقدیر نہیں۔ بلکہ تقدیر الہی کے عین موافق ہے جس طرح تقدیر کو مہجول کر، تدبیر پھولنا اور اسی پر اعتماد کر بیٹھنا کفار کی حصلت ہے، یوں تدبیر کو محض عبث و فضول اور مہل بتانا، کھلے گمراہ یا سچے مجنون کا کام ہے۔ انبیائے کرام سے زیادہ تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہوگا۔ پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے اور اس کی راہیں بتاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زربیں بنانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دس برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا قرآن میں مذکور ہے۔ کوئی قصہ و فسانہ اور بے سرو پا کہانی نہیں کہ انکار کر بیٹھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وَالْقَدَرِ حَنِيرَہٗ وَشَرَّہٗ مِنْ اللّٰہِ تَعَالٰی کو حق جاننا، حق ماننا، اور صدقِ دل سے اُس کی تصدیق کرنا کہ کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، جو کچھ ہے سب اُسی کی طرف سے ہے۔ اُسی کی تقدیر سے ہے، ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد ہے، تاہم تقدیری امور یعنی قضاء و قدر کے مسائل چونکہ عام عقول میں نہیں آسکتے۔ اس لیے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا، یا انہیں کسی مجلس میں ذریعہ بحث بنا لینا، عوام کے لیے ہلاکت و نامرادی کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشما کس گنتی، کس شمار میں ہیں عقیقۃ اہلسنت بس یہی ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے حرکت بھی نہ کر سکے اور نہ خود مختار و بالکلیہ صاحب اختیار، کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اُس سے کسی قسم کی کوئی پُرش نہ ہو۔ اور اُس کے کسی فعل پر کوئی گرفت و مواخذہ نہ ہو۔ بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حالت ہے۔ تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی نہ تک کسی کو رسائی نہیں۔ تقدیر ایک تاریک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس

نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۸۔ وہ خواب جو حضرت شاہ صاحب کے کسی متعلق یا متوسل نے دیکھا، اور جس کے مصنون کو شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے بہت پسند فرمایا، کیا تھا؟ یہ فقیر اب تک اس پر مطلع نہیں ہوا۔ اور جو عام مسلمانوں کے حق میں بڑا مفید و رہنما ہے، یہ فقیر عرض کرتا ہے۔ تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا خواب، معتبر و مقبول ہے۔ کونسا نہیں۔

اور وہ ضابطہ کلیتہً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا فرمایا ہے۔ اگر قائل فاسق ہے تو اس کی بات یوں بھی غیر معتبر و غیر واجب القبول۔ اور اگر خواب بیان کرنے والا، حق پسند، حق جو، خدا پرست، خدا ترس، دیانتدار، پرہیزگار ہے تو دیکھیں گے اور یہ حکم جو یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا امت مرحومہ کے کسی معظم و مکرم دینی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کریمہ پر، جو بیداری میں ثابت ہو چکے ہیں، عرض کریں گے۔ اگر یہ حکم، اُن ارشاداتِ عالیہ میں سے کسی ارشادِ گرامی کے مخالف و منافی نہیں فیہا۔ ایسی حالت میں اُس حکم کو صحیح تسلیم کریں گے اور مان لیں گے۔ کہ شرع میں یہ حکم پہلے ہی موجود ہے۔ ہم اس سے غافل تھے۔ کرم الہی نے اس ذریعہ سے ہمیں اس حکمِ شرعی تک پہنچایا تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں اور سعادت دارین کمائیں۔ عام انہیں کہ وہ مطابقت، صراحت پائی جائے یا اشارۃً و کنایتاً۔

اور اگر یہ حکم، اُن ارشاداتِ ثانیہ کے مخالف و منافی ہو تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں غلط آیا۔ کہ حالتِ خواب میں ہوش و حواس، عالم بیداری کی طرح نظم و ضبط و اختیار میں نہیں ہوتے، لہذا خواب میں جو ارشاد سُننے، بیداری کی مانند یقین کے موافق نہیں۔ اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونا بلاشبہ حق و صواب ہے۔

ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اُسے میکشی کا حکم دیتے ہیں۔

امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضورؐ نے میکشی سے نبیؐ فرمائی تیرے سننے میں اُٹھی آئی۔ اور اس امر میں فاسق و مشقی دونوں برابر ہیں۔ نہ مشقی کی بات کا مان لینا مطلقاً صحیح و واجب القبول۔ نہ فاسق کا بیان، یقیناً کذب و مردود۔ بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۹ عوامِ مسلمین کو گمراہی و کجروی سے بچانا، انہیں راہِ حق، راہِ ہدٰی پر چلانا، اگر مقصود ہو تو بے شک متنازع فیہا مسائل میں، زبانی گفتگو، یا پھر باہمی خط و کتابت، حتیٰ کہ رسائل و کتب میں عربی عبارت سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور دلِ انصاف منزل میں، حق جلوہ فرما ہو کہ اضلالت کی اندھیروں کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ اور افتراق و انشقاق، اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والے خود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔

لیکن جب کسی مذہب کی بنیاد، مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دینے پر رکھی جائے اور مقصود یہ ہو کہ جتنا مسلمانوں میں انتشار بڑھے گا، اتنا ہی اپنا کام بنے گا۔ تو پھر حینر کی امید، اور بھلائی کی توقع، ان سے رکھنا، ایسا ہی ہے جیسا نااہل کی تربیت اور زمین شور پر زراعت کا یہ زعمِ فاسد۔ کہ وہ نام نیکیاں روکشن کرے گا اور یہ پیداوار دیگی۔ اس قماش کے لوگ ہر وقت طلبِ جاہ و شہرت میں مبتلا، دامِ ریا، و نمود میں گرفتار، اور اپنی خواہشاتِ نفس کی تکمیل کے جنوں کا شکار بنے رہتے ہیں۔ کہ کسی طرح وہ بات نکالیں جس سے آسمانِ تعالیٰ پر ٹوپی اُٹھالیے۔ دورِ دور نامِ مشہور ہو۔ خاص و عام میں ذکرِ مذکور ہو۔ اپنا گروہ الگ بنائیں، وہ ہمارے غلام، ہم اُن کے امام کہلائیں ان میں جن کی ہمت، بے باکی و جرأت پوری ترقی کرتی ہے وہ انارکھ الاعلیٰ بولتے اور دعویِٰ خدائی کی دکان کھولتے ہیں۔ جیسے گزرے ہوؤں میں فرعون و عمرو و غیرہا مردود۔ اور آئینوالوں میں ایک مسیح خرنشین یعنی دجالِ لعین کہ دعویِٰ خدائی کرے گا اور اپنی کرشمہ ساز یوں سے کفر و ضلالت کا پیٹ بھرے گا اور جو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں کذابِ میامہ و کذابِ ثقیف وغیرہا خبیثوں کی طرح ادعائی رسالت

بتوت پر تھکتے ہیں۔ اور جن میں اتنی جرأت نہیں ہوتی۔ دنی فطرت پست ہمت ہوتے ہیں، اُن میں کوئی مہدی موعود بننا ہے، کوئی غوثِ زمان، کوئی مجتہدِ وقت، کوئی چیلنر و چناں۔

انہیں میں ہے یہ فرقہ و ہابیہ کہ اپنے مذہبِ باطل کی ترویج و اشاعت کی خاطر وہ آیات کہ کفار اہل کتاب اور اُن کے عمامہ و ارباب میں اُتریں، یہ بیابانِ طور پر ایمان و انصاف کی آنکھ پر ٹھیکری رکھ کر، اہلسنت و ائمہ اہلسنت پر ڈھالتے، انہیں ان کا مصداق ٹھہراتے، اور سچے مسلمان کو کافر و مشرک بناتے ہیں۔ اصل اس گروہِ ناحق پر وہ کی نجد سے نکلی۔ اور حاصل ان کے عقائد کا یہ تھا کہ عالم میں وہی مُشتِ ذلیل موجد مسلمان ہیں باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ اسی فتنہ شیعہ نے نجد کے شیلوں سے اُتر کر، دارالافتنِ پاک و ہند میں اپنے قدم جمائے اور مولوی اسماعیل دہلوی نے یہاں اس مذہبِ نامہذبت کا معلم ثانی بن کر، نجدیت کے علم لہرائے۔ بلکہ اس باغی ثانی کو مشرک و کفر کی وہ تیز و تندہ چٹھی کہ مسلمانوں کو مشرک کافر بنانے کو حدیث صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ کے باب لا تقوم الساعۃ الا علی شراس الناس، سے نقل کر کے بے دھڑک زمانہ موجود پر جمادیٰ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک لات و عزیٰ کی پھر پرستش نہ ہو۔ اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اُٹھالے گی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گا۔ جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے، پھر بتوں کی پوجا بدستور جاری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کر کے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں صاف لکھ دیا سو غیبِ خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہوشمند نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ اگر یہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر حدیث میں ہے تو واجب ہوا کہ رُوئے زمین پر مسلمان کا نام و نشان باقی نہ ہو۔ مسلمانوں کو تو خدا کی امان ہے اور اُن کے لیے اُن کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بشارت آئی ہے کہ یہ اُمتِ مرحومہ ہرگز مشرک اور غیر خدا کی پرستش نہ کرے گی۔ (احمد ابن ماجہ وغیرہ)

مگر بھلے مانس اب تو اور تیرے ساتھی، کہ ہر ہچکچہ جاتے ہیں۔ کیا تمہارا طائفہ، دنیا کے پردے سے کہیں الگ ہوتا ہے۔ تم سب بھی انہیں شرار الناس و بدترین خلق میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نام نہیں۔ اور دین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں۔ سچ آیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حُبُّكَ الشَّيْءُ يَعْصِي وَيَصْنَمُ (کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا ساہرا تک بنا دیتی ہے) شرک کی محبت و پسند نے اُس ذمی ہوش کو ایسا اندھا ساہرا کر دیا کہ خود اپنے اور اپنے اتباع و اذنا ب، پسروں اور پیروکاروں کے کفر کا اقرار کر بیٹھا۔ غرض تو یہ ہے کہ کس طرح تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک ٹھہرائیں۔ اگرچہ پرانے شگون کو اپنی ہی جڑ سے کٹائیں اپنا چہرہ مہوار اور سپاٹ ہو جائے تو پروا نہیں، مسلمانوں سے تو برغم خبیث دین و ایمان کا دامن چھوٹے۔

واقعی یہ لوگ اُن پرانے خارجیوں کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں۔ وہی مسئلے وہی دعوے، وہی انداز، وہی تیرے، خارجیوں کا دلب تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر منتشر، مطابق شرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے۔ پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ، عجب دام ہم رنگ سبزہ تھا۔ اور مسلک وہی کہ ہمیں مسلمان ہیں باقی سب مشرک۔ یہی رنگ ان حضرات کے ہیں۔ آپ مومن و موحد اور سب کفار و مشرکین۔ آپ محمدی و متبع شریعت، باقی سب بد دین و گرفتار بدعت۔ آپ عامل بالقرآن و الحدیث، اور سب چین و چٹان، برغم خبیث۔ قَاتِلَهُمُ اللّٰهُ اِنَّیْ یُؤَفِّکُوْنَ۔

مسلمانانِ اہلسنت کان کھول کر سن لیں کہ دھوکے کی ٹٹھی میں شکار نہ ہو جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایک کلمہ گو، بے دین و گمراہ گروہ کے متعلق فرمایا کہ تم اپنی نماز، اُن کے آگے حقیر جانو گے۔ اور اپنے روزے اُن کے روزوں کے سامنے، اور اپنے اعمال اُن کے اعمال کے مقابل۔ ”بائینہم ارشاد فرمایا وَلِیَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا یُجَاوِزُ حَاجِرَهُمُ (الحدیث) ان اعمال پر اُن کا یہ حال ہو گا کہ قُرْآن پڑھیں گے۔ گلوں سے تجاوز نہ کرے گا (اُس کی برکتوں سے اُن کے دل متاثر نہ ہونگے)

دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے (بخاری و مسلم)
 غرض کہنا یہ ہے کہ جب آدمی طلبِ جاہ و شہرت کے دامِ تزویر میں گرفتار اور زیادہ
 نمود اور خواہشاتِ نفس کا شکار ہو جائے۔ تکبر و تعلیٰ کو اپنا و طیفرہ اور خود نمائی و خود ستائی
 کو اپنا داب و طریقہ بنا لے، تو کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ کوئی پسند، اُس کے
 حق میں سود مند نہیں ہوتی۔ حق کے ساتھ اُن کی بہت دھرمی، انہیں راہِ راست پر نہیں
 آنے دیتی۔ تو ایسوں سے یہ امید باندھنا اور یہ توقع رکھنا کہ وہ حق کی خاطر، حق کے لیے
 حق بات کہیں گے اور سببیں گے اور متنازع فیہ مسائل میں حق کا ساتھ دیں گے، ایک
 خیالِ خام ہے اور لا حاصل۔ جس کا بار بار تجربہ ہو چکا اور جواب چاہے انہیں آڑ ملے۔
 جواب ان کا وہی ہے کہ مرعی کی ایک ٹانگ۔ یعنی جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی حق و
 صواب ہے باقی سب لغو و ناقابلِ التفات ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تقویۃ الایمان کی ایک فزنی و دیدہ دلیری

تقویۃ الایمان والے بے باک چالاک کی نہایت عیاری یہ ہے کہ اُسی مشکوٰۃ کے
 اُسی باب "لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق" میں، اُسی حدیثِ مسلم کے برابر
 متصل بلا فصل، دوسری حدیثِ مفصل، اسی صحیح مسلم کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 سے مروی، وہ موجود تھی، جس سے اس حدیث کے معنی واضح ہوتے۔ اور اُس میں حراست
 ارشاد ہوا تھا کہ یہ وقت کب آئیگا اور کیونکر آئیگا اور آغاز بت پرستی کا منشاء کیا ہوگا۔ وہ
 حدیث مختصر آئیہ ہے کہ "حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و جال نکل کر چالیس
 دن تک ٹھہرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجے گا وہ اُسے
 ہلاک کریں گے۔ پھر سات برس تک لوگوں میں تشریف رکھیں گے کہ کوئی دودل آپس
 میں عداوت نہ رکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی

ہوا بھیجے گا کہ روئے زمین پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لے گی۔ یہاں تک کہ اگر تم میں کوئی پہاڑ کے جگر میں چلا جائیگا تو وہ ہوا ہاں جا کر بھی اُس کی جان نکال لے گی۔ اب بدترین خلق باقی رہ جائیں گے۔ فسق و شہوت میں پرندوں کی طرح ہلکے سبک اور ظلم و شدت میں درندوں کی طرح گراں و سخت جو اصلاً نہ کسی مہلائی سے آگاہ ہوں گے۔ نہ کسی بدی پر انکار کریں گے۔ شیطان ان کے پاس آدمی کی شکل بن کر آئے گا اور کہے گا تمہیں مشرم نہیں آتی۔ یہ کہیں گے ”پھر تو ہمیں کیا حکم کرتا ہے۔ وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا۔ اس کے بعد نفعِ صورت ہوگا۔“ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتاً ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ ہوا خروج و جبالِ لعین و نزولِ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں اس کا اعتراف بھی ہے۔ مگر عیار ہوشیار اس حدیث کو الگ بجا لگیا اور اس صاف صریح روشن واضح مضمون سے آنکھیں پھیر کر، دامنِ سمیٹ، ہوا ہوا کہ یہاں تو سارے مکر کی قلعی کھلتی، اور صاف ظاہر ہوتا کہ حدیث میں جس زمانے کی خبر دی ہے، وہ و جبالِ لعین کے خروج و ہلاک، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتقال کے بعد آئے گا۔ اُسی وقت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ جس طرح احمد و مسلم و ترمذی کی حدیث میں اُس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت پڑے گی جب تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے“

اللہ اللہ یہ حدیث بھی مشکوٰۃ بحوالہ مسلم، اسی باب کے شروع میں ہے، دامِ تنزیہ پھیلانے والا یہ مُزور و چالاک، دلدادہ تکفیر و اشراک، کہ کھینچ تان کر، مسلمانوں کو کفر و مشرک میں ملوث کرنے کا شائق ہے، برابر کی حدیثیں نقل کرتا، تو مسلمانوں کو کافرو مشرک کیونکر بناتا اور اس جھوٹے دعویٰ کی گنجائش کہاں سے پاتا کہ اپنے زمانے کی نسبت لکھ دیا۔ سو بغیر خدا کے فرمان کے موافق ہوا۔ اب نہ خروج و جبال کی حاجت رہی نہ نزولِ مسیح کی ضرورت۔ بلکہ ان کے نصیبوں وہ ہوا بھی چلی گئی۔

مسلمان دیکھیں کہ جو عیار، صریح حدیثوں میں ایسی معنوی تحریفیں کریں، اودھمیں
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود و مضمون، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
متواتر حدیثوں میں ارشاد فرمائیں کہ جو جان بوجھ کر، مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ
دوزخ میں بنائے۔" ایسوں کا مذہب و مشرب معلوم۔ ع
قیاس کن زگلستانِ شاں، بہارِ شاں

صاحبِ تقویۃ الایمان کا اقراری کفر

مسلمانوں! تم نے دیکھا کہ اس دلدادہ تکفیر و دیوانہ اشراک نے، تمام مسلمانوں کو کافر
مشرک بنانے کے شوق میں ختم دنیا کی حدیث، صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر
جمادی اور کچھ پر وائے نہ کی کہ جب یہ دمی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے جبر دی۔ اور وہ
ہوا چل چکی۔ اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا، مر گیا۔ اب تمام دنیا میں نرے
کافر ہی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود، اور اُس کے پیروکار و اتباع، (جو اس کتابِ تقویۃ
الایمان کو معاذ اللہ کتابِ آسمانی کی مثل جانتے اور اپنے مذہبِ ناجہذب کی کتاب
مقدس مانتے ہیں) کیا دنیا کے پردے سے کہیں الگ بستے ہیں۔ یا قرآن و حدیث
میں اس بانیِ مذہب اور اس ناپاک مذہب کے پیروکاروں کے لیے اس حکم سے استثناء
آگیا ہے، یا خدا و رسول، جلّ و علا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھلی آزادی دیدی ہے
کہ جو ناکردنی چاہیں کریں، اور جو ناگفتنی، کہنا چاہیں کہیں، ان کے ایمان کو ٹھیس نہ لگے گی۔
ان کے دین و اسلام پر پانچ نہ آئے گی۔ اور شریعتِ مطہرہ کا کوئی حکم ان کے دینِ ایمان
کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

چوں وضوئے محکم بی بی تمیز

سہیں نہیں۔ یہ لوگ بلکہ ان لوگوں کا وہ پیش رو، خود اپنے اقرار سے ٹھیک کافر اور

ایسے پختے بت پرست ہیں کہ ان کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں۔ یہ خود اُن کا اقرار ہی کفر ہے اور مسئلہ شرعیہ ہے کہ جو اپنے الحاد و کفر کا اقرار کرے۔ وہ کافر ہے بلکہ عالمگیری میں فرمایا کہ جو کلمہ گو مسلمان اپنے ملحد ہونے کا اقرار کرے۔ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ اس میں مجھ پر کفر عائد ہوگا تو یہ عذر نہ سنا جائے گا۔ اسی طرح اس قول میں اُس نے تمام اُمت کو کافر مانا۔ اور یہ بھی اس امت کا ایک فرد ہے تو یوں بھی اقرار ہی کافر ہوا۔ ۱۲ محمد ظلیل عفی عنہ

صاحب تقویۃ الایمان کی کچھ اور ہرہ سرائیاں

مسلمانو! اللہ عزوجل ہمیں متنبیٰ اور ہمارے متہارے اسلام و ایمان کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے مامون و محفوظ رکھے اور شیطانی دوسوسوں سے بچائے، ہم یہاں تقویۃ الایمان کے گنتی کے چند اقوال ذکر کرتے ہیں اور حق و صواب کا فیصلہ، اہل ایمان و ارباب انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ وہ خود فیصلہ کریں کہ جس شخص کے ایسے گندے اقوال ہوں، کیا اُسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے۔ تقویۃ الایمان چھپی ہوئی باز آروں میں موجود ہے۔ چھپی ہوئی نہیں کہ ان اقوال کو، افتراء و تہمت کے پس پردہ ڈال کر ہاتھ جھار کر علیحدہ ہو جائے۔ اسی کتاب میں ہے۔

۱۔ "جتنے پیغمبر آئے ہیں سو اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے، اور اُس کے سوا کسی کو نہ مانے۔" حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسولوں فرشتوں، کتابوں کا ماننا جزو ایمان ہے اور ان کا نہ ماننا ایسا ہی کفر ہے جیسا اللہ عزوجل کو نہ ماننا۔

۲۔ "ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔" یہاں چار سے بھی زیادہ ذلیل کہا اور دوسری جگہ ذرۂ ناچیز سے بھی کم تر یعنی

چوہرے چہارے بھی بدتر۔ کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی گئی ہے اور کسے کہا انبیاء و مرسلین اور محبوبان رب العالمین کو۔ جن کی عزت و عظمت اللہ کی عزت و عظمت ہے۔

۳۔ "جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔"

مسلمانو! ایمان سے کہنا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انبیاء و اولیاء و اصحاب ہدیٰ و محبوبان خدا علیہم الصلوٰۃ و الثناء کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کے منہ سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر ایمان ہو۔ حالانکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں اور زمین و آسمان اور دونوں جہان میں حضور کا تصرف جاری ہے۔ اور اللہ عز و جل نے انہیں عظیم و وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں۔

۴۔ اسی کتاب تقویۃ الایمان میں حدیث تو یہ لکھی کہ "بھلا خیال تو کر، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اُس کو۔" آگے جو گستاخی کی رگ اُچھلی، جھبٹ آفت کی (ف) لکھ کر فائدہ جڑ دیا۔ "یعنی میں بھی ایک دن مرکزِ مٹی میں ملنے والا ہوں۔"

اس کے حامی اُس کے پیرو۔ ایمان سے بتائیں کہ یہ حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے۔ مسلمانو! سوچو تو سہی، یہ ہمارے اور تمہارے اور سارے جہان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابِ پاک میں صریح گستاخی ہے یا نہیں۔

۵۔ سب سے بدتر خبیث قول جو صراطِ ستقیم میں لکھا وہ یہ ہے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا، ظلمت بالائے ظلمت اور اپنے بیل یا گدھے کے خیال کرنے یا کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اُس کے ساتھ زنا کے خیال اور بیوی کے ساتھ مجامعت کے خیال سے بھی زیادہ بُرا ہے۔"

مسلمانو! خدا را ان ناپاک شیطانی ملعون کلموں کو غور سے دیکھو اور انصاف کرو کہ کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے۔ ایسے ناپاک کھلے کلمات تو

کھلے ہوئے دشمنان اسلام کے زبان و قلم سے بھی تم نے نہ سنے ہوں گے مگر اس مدعی اسلام کا کیجیو دیکھو کہ اُس نے کس جگر سے، ایسے ناپاک، سب و دشنام کے لفظ لکھے۔ اور وہ بھی کس کی شان میں۔ اُن کی شان میں، جن کی ادنیٰ توہین کفر ہے۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے۔ کیا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔

اے راہرو پشت بہ منزل، ہمشیار
کیں راہ کہ تو میری "بہ کفرستان" ست
ان مسائل کی تفصیل کے لیے دیکھیں الکوکتہ الشہابیہ وغیرہ یا فقیر کا رسالہ "اُنیۃ حق" نا
۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تقویۃ الایمانی، کُفریات سے رشتے ناتے والے

فتاویٰ رشیدیہ میں تقویۃ الایمان اور صاحب تقویۃ الایمان یعنی مولوی سہا عیال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں مذکور ہے کہ :-

مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حالت میں رہے۔ اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور ردّ شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو بُرا کہتا ہے وہ فاسق و بدعتی ہے۔ اُسی کتاب کے بارے میں لکھا کہ بندے کے نزدیک سب مسائل اُس کے صحیح ہیں وغیرہ اسن الکلمات الواہیۃ۔

مسلمانو! اُس غلوّ شدید کو تو دیکھو کہ بزعم خود، اُس کتاب کو جس کا پیٹ ناپاک مضامین سے بھر گیا ہے، قرآن کریم سے بھی بڑھا دیا کہ اُس کا رکھنا بھی عین اسلام ٹھہرا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بات عین اسلام ہو، وہ نہ ہوئی تو اسلام نہ رہا۔ اور اسلام نہ رہا تو کفر

ہو گیا کہ کفر و اسلام ایک دوسرے کی ضدیں اور عین کی نفی، ضد کا ثبوت ہے۔ مسلمان مباحیثو! قرآن کریم کا ماننا عین اسلام ہے۔ جو نہ مانے کافر ہے۔ مگر اُس کا نہ رکھنا، یا نہ پڑھنا، یا عمل نہ کرنا، کفر نہیں۔ لیکن تقویت الایمان کے حق میں یہ سب کفر ہیں۔ جو اُسے پاس نہ رکھے وہ کافر۔ جو نہ پڑھے وہ کافر۔ جو عمل نہ کرے وہ کافر۔ کہ اُس نے عین اسلام کو چھوڑا۔

اور گنگوہی صاحب اور اُن کے ہم نوا، ہم عقیدہ اور ہم خیال دوسرے اکابر و اصغر دلو بند کے نزدیک جب یہ کتاب "الاجواب" اور اس کے مندرجات، قرآن و حدیث کے استدلالات ہیں تو غور تو کرو کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ جب تک ان کی یہ "کتاب پاک" تقویت الایمان، تصنیف ہی نہ ہوئی تھی، تو صحابہ کرام، تابعین عظام۔ ائمہ فہام، معظمان شریعت، اساطین دین و ملت سے لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب تک کسی کو اسلام نصیب نہ ہوا کہ یہ سب، گنگوہی صاحب کے بقول، عین اسلام سے محروم رہے۔ تو خود اس کتاب کی تصنیف سے پہلے، مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ کافر تھے یا مومن و مؤحد۔

مسلمانو! یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں، جن سے سوال کیا گیا کہ لفظ رحمۃ للعلین مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایمان کی آنکھ پر بے حیائی کی ٹھیکری رکھ کر جواب دیا کہ "لفظ رحمۃ للعلین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علمائے ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ ہیں۔ لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے فقط۔"

حالانکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رحمۃ للعلین ہونا قطعاً یقیناً خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں۔ مگر گنگوہی صاحب کے یہاں اس صفت خاصہ کی یہ بے قدری کہ دلو بند کا ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہے۔ مگر باطن کی پھوٹ جانے والے،

کیا اول دن سے ظاہر کی بھی چھوٹی ہی لائے تھے۔ انہیں قرآن کریم کا یہ صاف روشن صریح بیان نظر نہ آیا کہ یہ رحمت بذریعہ رسالت ہے کہ **وَمَا آتَا سَلٰتُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ**۔ ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے جہان کے لیے رحمت؟ تو رحمت للعالمین نہ ہوگا مگر وہ کہ رسول الیٰ العالمین ہو۔ تمام جہاں کو اُس کی رسالت اس کی رحمت عام ہو۔ اور وہ نہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اور انبیاء بھی اس وصفِ کریم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے۔

خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "میرنی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا۔ اور میں تمام جہاں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔" ائمہ کرام نے اس وصفِ کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء و مرسلین سے مطلقاً افضل ثابت ہونا، مانا ہے۔ مگر وہاں کے یہاں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ اور نہیں۔ وہ کیونکر اسے حضور کی صفتِ خاصہ مانیں۔ رسولوں ہی کے لیے تعظیم نہیں بلکہ گنگوہی صاحب نے ہر دیوبندی مُلا، شریکِ مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا دیا۔ یہ شانِ اقدس میں کیسا بھاری شرک ہے۔ کاش ان مدسوسوں کو ہوش آئے۔

مسلمانو! وہ جو اسماعیل دہلوی نے بھرمونہ کفر بکا تھا اور حضور کی طرف یہ قول منسوب کیا تھا "میں بھی ایک دن مرکزِ مٹی میں ملنے والا ہوں" یہی گنگوہی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر، اس کی چھوٹی اور اس ناپاک قول کی ناپاک تاویل اپنے قباوی میں یوں کہہ تے ہیں کہ "مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ غلط ہو جاوے۔ اور دوسرے مٹی سے متصل ہونا۔ یہاں مراد دوسرے معنی ہیں۔ چونکہ مردے کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے۔ اور نیچے مردے کے، مٹی سے جندِ مع کفن ملاصق ہونا ہے، یہ مٹی میں ملنا اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے۔ کچھ اعتراض نہیں؟"

مسلمانو! دیکھو جھوٹ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو گڑھا۔ کہاں مٹی سے ملنا، اور کہاں مٹی میں ملنا۔

ہر اُردو خواں جانتے ہے کہ مٹی میں ملنا اُسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک میں ایسے مل جائیں کہ مجزا کرنا دشوار ہو۔ گنگوہی صاحب نے اسماعیل کی حمایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو کیسی صریح بے ایمانی کی کہ مٹی سے متصل ہو جانا، مٹی میں ملنا کہلاتا ہے۔ "حاش محض جھوٹ۔ روپیہ زمین پر اور اُس پر مٹی رکھئے تو کوئی نہ کہے گا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا۔ ہاں چاندی کا بُردہ خاک میں گر کر مل جائے خلط ہو جائے تو اُسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی۔"

وہابیہ کے یہاں یہ وقعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی شان اقدس میں گالی کو کیسے کیسے چھل بیچ سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعوئے ایمان باقی ہے۔ واقعہً ایمان ہوتا تو گالیوں اور گستاخیوں کی یوں توجہیں اور تاویلیں نہ کرتے۔ صاف لکھ دیتے کہ جس کا وہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ مگر جن کے عقیدے میں رسول اللہ کی قدر، باپ سے کم، بڑے بھائی کے برابر ہو انہیں اس کی کیا پروا۔

مسلمانو! تم یاد رکھو کہ مرکز مٹی میں ملنا یہ ہے کہ جسم گل کر خاک ہو اور خاک میں خاک مل جائے۔ اور یہ صریح توہین و کلمہ کفر ہے۔ فقہائے کرام نے اس پر حجاج کی تکفیر کی اور حجاج ظالم کو کافر کہا۔ اُس نے لوگوں کو روئے اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتے دیکھا۔ بولا "کچھ کڈیوں اور گلے ہوئے جسم کا طواف کر رہے ہیں۔"

علامہ کمال الدین دمیری نے فرمایا۔ علماء نے اس قول پر اس وجہ سے اس کی تکذیب کی، کہ اُس میں اُس ارشاد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ کہ بے شک اللہ عز و جل نے پیغمبروں کا جسم کھانا، زمین پر حرام فرمایا ہے۔ نبی اللہ زندہ ہیں۔ رزق دیئے جاتے ہیں۔ گنگوہی صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر، یہاں جو اپنے امام کی حمایت، بحیثیت جاہلیت کی ہے۔ وہ وہی ان کی صریح بددیانتی، کھلی ہوئی بے ایمانی اور گستاخی ہے۔ جس پر ان کے امام نافر جام کے مہذب نامہذب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۔ شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ ارشاد کہ "عوام کے لیے بالیقین سکوت ہی ضروری ہے" بجا اور بالکل بر محل و بر جا ہے کہ عوام الناس کو وقائع علمی پر کھنکھنے کی لیاقت کہاں؟ تو اس کا حاصل نہ ہوگا بلکہ لاجل۔ لیکن جب اہل ضلالت متحد سب مل کر ایک ہو جائیں اور حق و تحقیق حق کے نام پر عوام الناس کو جادہ حق و صراط مستقیم سے بہکائیں اپنی کھلی گمراہیوں کو، اہل حق پر ناجائز نکتہ چینیوں کے پردہ میں چھپا کر، اپنی کج روی و کم فہمی اور گمراہی و نفس پرستی پر، حق و صداقت کا لیل چپکا کر، عوام الناس ہی کے دین ایمان اور عقیدہ و ایمان کو اٹھو کہ بتائیں۔ کھلونا بنائیں، اور اپنی نفسانیت و غواہیت، بیرونی نفس و ضلالت کی اشاعت پر، پورا زور، بہ مکر و زور، دکھائیں، تو احقاق حق کا قضا اور الذین الشص (دین خیر خواہی کا نام ہے) کا مقتضی یہی ہے۔ کہ عوام الناس کو ان گمراہوں اور گمراہ گروں کے کید و فریب سے آگاہ کیا جائے۔ اور ایمانی نگاہ سے دیکھنے تو اسلام و مسلمین کی سچی خیر خواہی، سچی اعانت، سچی دوستی، سچی نصیحت۔ اسی امر میں مضمر ہے کہ انہیں، دینی مضرتوں پر مطلع اور مذہبی احکام سے آگاہ کیا جائے۔ تاکہ عوام المسلمین جملہ اہل ضلالت سے دور و نفور رہیں۔ اور مذہب اہلسنت کے برخلاف ان گمراہوں کی زہر میں بھی ہوئی چھریاں ان پر وار کر کے اپنا کام نہ کر جائیں۔

اللہ حبیب ہے اور قیامت قریب، اُس کا ثواب عظیم ہے اور عذاب شدید۔ دین کو جھگڑا سمجھنا، مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دو دو، اطمینان سے انصاف و ایمان سے، دو تین بار سچے دل سے، یا ایک ہی نگاہ، اُن اقوال کفر و ضلال کو دیکھ لیں اور اہل اسلام اپنے قلوب سے فتویٰ لیں کہ:

۱۔ کیا جس نے کہا کہ "شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے" اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اُس نے ابلیس یعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر، شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟

۲۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا "تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے" اور کہا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی۔ وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت مانی شرک ٹھہرائی، جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ صفت خاص ہوئی جس کو خدا فی لازم ہے۔ تو جب نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا، اور اُس نے وہی صفت، وہی وسعت، خود اپنے مومنین ابلیس کے لیے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا یا نہیں؟

مسلمانو! کیا یہ اللہ عزوجل اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اور کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔

۳۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی۔

کیا اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صریح گستاخی نہ کی؟ مسلمانو! ذرا اُن کے اذناں و اتباع سے پوچھو تو سہی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم دیا گیا تھا، جتنا ہر باگل اور ہر چوہے کو حاصل ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

۴۔ کیا جس نے کہا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ

سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن الخ اُس نے خاتم النبیین کے معنی سب میں پچھلے نبی ہونے کو جاہلوں کا خیال نہ بتایا۔ اور کیا یوں درپردہ تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل و نا فہم نہ ٹھہرایا۔ کیا یہ کفر نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔ بلکہ کفر و کفر ہے۔

بالجملہ ان اقوال کا کفر و ضلال ہونا خود ہی عیاں ہے۔ آپ کا ایمان، آپ بتا دیگا کہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب رفیع میں جن کے یہ عقیدے، یہ اقوال ہیں، وہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یا دوست۔ انکے دلوں میں اسلام کا مغز ہے یا پوست۔ جو نہ دیکھے یا دیکھ کر انصاف نہ کرے، اُس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے۔ اور جو دیکھے اور اللہ و رسول کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے۔ مگر یوں کہ صاف صاف بات میں نہ اچھ پیچ کی حاجت، نہ اللہ و رسول کے مقابل کسی کی رعایت، پھر باب توفیق کھلے گا اور اُس کا ایمان خود ہی فیصلہ دے گا کہ محمد اللہ تعالیٰ حق، آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔ تو ایسے اساسی عقائد و مسائل سے عوام المسلمین کو آگاہ نہ کرنا اور انہیں ہر حال میں ضمیم بکم بنائے رکھنا، ہرگز ہرگز مقصود شرع نہیں۔ اور نہ شاہ صاحب کا یہ مقصد۔ بلکہ بات صرف فروعی مسائل کی ہے۔ اور شاہ صاحب کی نصیحت کا ما حاصل یہ ہے کہ عوام الناس ایسے مسائل میں علماء حق کے موخہ نہ آئیں۔ بلکہ خدا و رسول کا پاس لحاظ رکھیں اور حق پر قائم رہیں۔

انتباہ ضروری

وہابیہ عام طور پر اپنے عقیدے، اپنے نظریات، اپنی باتیں، اپنے خیالات دل میں چھپاتے ہیں اور فروعی مسائل، مجلس میلاد شریف، وقت ذکر و ولادت، قیام اور درود و سلام۔ فاتحہ گیارہویں شریف، فاتحہ تہجد و سوآں چالیسواں عرس

بزرگانِ دین، یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہنا، مزارات پر چادر چڑھانا، غلاف ڈالنا اور روشنی وغیرہ میں بحثیں کرتے ہیں۔ اور اُن میں جو غیر مقلد ہیں۔ (جو کل تک اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے اور آج سوادِ اعظم اہلسنت جفتے اور مسلمانوں کو چھلتے ہیں) وہ مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھنے، آمین بالجہ نہ کہنے، رفیع یدین نہ کرنے، وتر کی تین اور تراویح کی بیس رکعتیں ہونے اور ایسے ہی دوسرے امور میں پھیر کرتے ہیں۔ اور بھولے بالے مسلمان، اُن کے دھوکے میں آکر ان امور میں ان سے بحث کرنے لگتے ہیں۔ یہ ناواقف وہ عیار۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ گمراہی بڑھے گی۔

بجائیو! جو لوگ اللہ و رسول کی عزت پر حملے کر رہے ہیں ان کو کسی فرعی فقہی جزئی مسئلے میں بحث کا کیا حق۔ یہاں تو ایک ہی بات اُن کے جواب کو کافی ہے۔ اور ایک اپنے سمجھے کو۔ اول یہ کہ تم لوگ پہلے اللہ و رسول جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن کے اللہ و رسول پر وہ کچھ حملے ہیں۔ پھر اُن کی بات کا کیا اعتبار۔ اور تمہیں اُن سے اور اُن کے ساتھ بحث و مباحثہ سے کیا سروکار۔ تمہیں تو وہ کہنا ہے جو دونوں جہاں کے ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **وَاِيَاكُمْ وَاِيَاهُمْ لَا يُضِلُّوْكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْكُمْ**۔ تم اُن سے دور رہو۔ انہیں اپنے سے دور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۱ اور مجدد تبارک و تعالیٰ یہ فقیر بے توقیر بھی فیصلہ ہفت مسئلہ کے موضوعات کی توجیح و تشریح عبارات سے آج مورخہ ۴ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳ء بروز شنبہ فارغ ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں وصیت کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر کیا۔ اُسے ہم نے قابل توجیح نہ جانا۔ اور اُس عبارت کو ہاتھ نہ لگایا کہ فتنہ خوابیدہ ہو۔

فیصلہ ہفت مسئلہ کی تہذیب و تہذیب کے بعد فقیر کا ارادہ تھا کہ برادرانِ اہلسنت و جماعت کی رہنمائی کے لیے، اساطینِ دین و ملت، مقتدیانِ مذہب اہلسنت

کے رسائل و فتاویٰ اور عمدہ علیہا کتابوں سے چند مفید مضامین کا انتخاب اُن کے ملفوظات یا اپنی زبان، اپنے الفاظ میں، اس کتاب میں شامل کرے۔ مگر قضائے الہی سے ہوا یہ کہ اسی عشرہ محرم میں یہ بندہ گناہگار، اپنی شامت اعمال کا شکار، اپنے قدیم مرضِ رورم زبان کے علاوہ، پہلے انفلو انزا اور پھر ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گیا۔ حملہ ان دونوں کا اتنا شدید تھا کہ ایک ماہ دس یوم تک مدرسہ میں آنا بھی نصیب نہ ہوا۔ آخر کرمِ خداوندی نے دستگیری فرمائی اور اس بے مایہ، بے توقیر نے ان مضامین کی ترتیب کا آغاز کیا اور انہیں "چند معروضات" کا نام دیا۔ فقیر امید کرتا ہے کہ یہ پیش بہا "ہدایات" ان شاء اللہ تعالیٰ دین و دنیا اولیٰ و آخرت کی، سچی فوز و صلاح اور حقیقی سلامتی و صلاح کی موجب ہوں گی۔ واللہ الموفق ومنہ التوفیق و مبداء ازمہ التحقيق۔ وهو تعالیٰ اعلم بالصواب وعنده ام الكتاب۔

گزارش واقعی

اس کتاب لاجواب میں جو کچھ عرض کیا گیا اور جتنا کچھ ان معروضات کی صورت میں آپ کے پیش نظر ہے اس کا مقصد اعظم، آیات مبارکہ، احادیث کرمیہ اور دوسرے دلائل شرعیہ، ائمہ کرام کے ملفوظات، اور مشائخ عظام کے معمولات کی روشنی میں، نئے اور پرانے فتنوں کا ابطال و ازہاق، اور مذہبِ مہذبِ اہلسنت کا اثبات و احقاق ہے تاکہ برادرانِ اسلام، حق کو پہچانیں، حق کو مانیں، حق کو جانیں، حق پر کار فرما رہیں۔ حق کو اپنا شعار بنائیں۔ اور بیرونی دینِ اسلام و پابندیِ مذہبِ اہلسنت کی بدولت، روحانی امراض سے نجات پائیں۔

کسی فرد یا جماعت کی توہین، یا دل آزاری، یا استتعال انگیزی، یا بہتان تراشی نہ ملح نظر ہے اور نہ ہمارا نصب العین۔ ہم مجددِ تعالیٰ مسلمان ہیں۔ صاحبِ اسلام و ایمان ہیں۔ سلامتِ روی ہمارا شیوہ ہے اور امن پسندی ہمارا شعار۔ دُعا ہے کہ خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب مستطاب کی تالیف و ترتیب کو قبول فرمائیں اور ہمیں دین پر ثبات، حق پر استقامت بخشیں۔ آمین

بجاء النبی الامی علیہ علی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام الی یوم الدین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اک ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیچری تہذیب سے منزل فرما کر، نئی روشنی کی اندھیروں میں جا حمایتوں اور ناحق طرفداریوں سے باہر کر وہ چند معروضات بغور پڑھ لیجئے۔ جن کی ترتیب و تالیف میں اس فقیر، پچھال نے بڑی محنت و کاوش کو اپنایا ہے۔ اگر بعض باطل ہماری غلط فہمی ہے اور ہم اساطین مذہب و مذہب اہلسنت اور بزرگان ملت کی تصریحات سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور سواد اعظم اہلسنت انہیں غلط فہمیوں کو دین و مذہب حق جانتے رہے، تو حق و انصاف کو اپنا کر، بیجا پاسداری، ناحق طرفداری سے دامن بچا کر بتا دیجئے۔ ہمیں بحمد اللہ تعالیٰ ہرگز وہ نہ پائیں گے، جو سمجھ لینے کے بعد، باطل پر اصرار، حق سے انکار، نار پر عار، اختیار کرتے اور دیدہ و دانستہ اہل حق سے الجھتے رہتے ہیں۔ اور حرام کو حلال، حلال کو حرام کا جامہ پہنا کر، اسلام کو کفر، کفر کو اسلام بنا کر، عوام الناس، خصوصاً عامۃ المسلمین کو اپنی طرف، اپنوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔

خلوص و التہیت پر مبنی ان چند معروضات کو ملنے نہ ماننے کا آپ کو اختیار ہے۔ ہم تو جزاء و حساب و کشف حجاب، روز شمار پر محمول کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے کہ یَوْمَ نَبْلُوُ السِّرَ اَتَرَفَمَالَہُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ
جس دن سب چھپی باتیں جانچ میں آئیں گی تو آدمی کو نہ کچھ زور ہو گا۔ نہ کوئی مددگار

معروض اول

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سارے جہاں سے زائد ہونی شرط نجات ہے۔“ رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

و اَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْلُكٍ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ
اِلَيْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْبُّوْا حَتّٰى يَآئِيَ اِلَیْكُمْ اَللّٰهُ بِاَمْرٍ
وَ اَللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الضَّالِّیْنَ ۝

” اے نبی فرمادو کہ اے لوگو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی
تمہاری بیبیاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، اور وہ سوداگری، جس کے نقصان
کا تمہیں اندیشہ ہے۔ اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی، اگر تم کو اللہ
اور اُس کے رسول، اور اُس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار
رکھو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اور اللہ تعالیٰ بے لکھوں کو راہ نہیں دیتا۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں، کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی
مال، کوئی چیز، اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ
اُسے اپنی طرف راہ نہ دے گا۔ اُسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔
والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

لَا یَوْمَنَّ اَحَدٌ کُمْ حَتّٰى اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ دَالِمٍ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ
اَجْمَعِیْنَ ۔

” تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا، جب تک میں اُس کے پاس اُس کے باپ
اولاد اور سب آدمیوں سے پیارا نہ ہوں “ (بخاری و مسلم)

اس حدیث نے تو بات صاف کر دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانو! کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو تمام جہاں سے زیادہ محبوب رکھنا، مدارِ ایمان و مدارِ نجات ہو یا نہیں؟ کہو
ہوا اور ضرور ہوا۔

مسلمانو! کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔
وہ اُن کے بدگوئی وقعت کر سکے گا۔ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہاں

سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا۔ قرآن کریم کا تو صاف صاف یہی ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اُس سے دوستی نہ کرے گا۔ جس کا صریح مفاد یہ ہے کہ جو اُس سے دوستی کرے، اُس سے بار بار نہ منائے۔ اُسے اپنا سمہ درد وہی خواہ بنائے، اُس کے ساتھ محبت و یگانگت کے گیت گائے وہ مسلمان نہ ہوگا۔

رب عزوجل فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ لَا يَلْعَنُ اللَّهَ الْوَلَدَ وَالْوَلَدُ لَا يَلْعَنُ اللَّهَ

”تو نہ پائے گا اُنہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر، کہ اُن کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی۔ چاہے وہ اُن کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔“

اور قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر ان سے دوستی کرنے اور محبت کا دم بھرنے والوں کو ظالم بھی فرمایا اور گمراہ بھی ٹھہرایا۔ اور پھر یہ تصفیہ فرمادیا کہ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّ مِنْهُمْ

کہ جو اُن سے دوستی رکھے وہ بھی اُنہیں میں سے ہے۔ اُنہیں کی طرح ظالم و کافر، اُنہیں کے مانند سرکش و گمراہ ہے۔ اور اُنہیں کے ساتھ ایک رستی میں باندھا جائے گا۔“

کیا اب بھی کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نیچروں، قادیانیوں، مرزائیوں، رافضیوں، وہابیوں اور دوسرے گمراہوں کے ساتھ و داد و محبت اور اتحاد و یگانگت کے رابطے بڑھانا، اُن سے نیکی و شفقت سے پیش آنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب روا ہے۔ سب بجا ہے۔

لِلّٰهِ النِّصَافُ النِّصَافُ

اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے کسی معظّم کو دینی ہو یا دنیاوی، گالیاں دے۔ اُن کے حق میں زبان درازی کرے، اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے۔ اُس کی اشاعت کا اہتمام، قابلِ اعتناء جانے، کیا تم اُس کا ساتھ دو گے۔ یا اُس کی بات بنانے کو تاویلیں گڑھو گے۔ یا اُس کے بکنے سے بے پروا ہی کر کے اُس سے بدستور، حسبِ معمول صاف دل رہو گے۔ اُسے مرجھا کہو گے۔ اُس کی محبت کا دم بھرو گے اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ گے۔ سنہیں نہیں اگر تم میں انسانی غیرت، خاندانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اُس بدگو دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے۔ اُس کے سایہ سے دور بھاگو گے۔ اُس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے جو اُس کے لیے بناوٹیں گڑھے اُس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پتے میں، اور اللہ واحد قہار و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو، دوسرے پتے میں رکھو۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو، اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے۔ ماں باپ کی محبت و حمایت کو، اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے۔ تو واجب واجب واجب لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ اُن کے بدگو سے، وہ نفرت و دوری، و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اُس کا ہزارواں حصّہ نہ ہو۔ اور اس کا تقاضا، ایمانی تقاضا، یہ ہے کہ ایسے بدگویوں سے تنکا توڑ جدائی اختیار کرو اور صاف صاف الفاظ میں اُن سے بیزاری و نفرت کا اعلان کر دو۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حساب کے لیے بارگاہ

رب العزت میں لایا جانے گا۔ اُس سے سوال ہوگا، کیا لایا؟ وہ کہے گا، میں نے فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھیں۔ علاوہ ماہ رمضان کے اتنے روزے رکھے۔ علاوہ زکوٰۃ کے، اس قدر خیرات کی۔ اور علاوہ حج فرض کے، اس قدر حج کئے۔ وغیرہ ذلک ارشاد باری ہوگا **هَلْ وَلَيْتَ لِي وَلِيًّا وَحَادَيْتَ لِي عَدُوًّا**۔ کبھی میرے محبوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت بھی رکھی؟ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ عمر بھر کی عبادت ایک طرف، اور خدا و رسول کی محبت ایک طرف۔ اگر محبت نہیں، سب عبادات و ریاضات بیکار۔

نیچری تہذیب کے مدعیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بھرے مجموعوں اور انٹیوں پر دیکھا ہے کہ ذرا کوئی کلمہ اُن کی شان کے خلاف کسی نے کہا، اور وہ ہونے آپے سے باہر ہتھوک اُٹنے لگتا ہے۔ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ جو اس باختہ ہو جاتے ہیں اور مخالفت پر برس پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ محبوں تہذیب، وہ دیوانی شائستگی بکھر ہی پھرتی ہے۔ جس کے یہ دیوانے ہیں۔ اور جس کے ان کی زبانوں پر ترانے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اُن کی اپنی نگاہوں میں اپنی عورت و وقعت، اللہ و رسول و معظمان دین سے زیادہ ہے۔ ایسی ناپاک تہذیب انہیں کو مبارک۔ فسر زندان اسلام اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

قادیانیوں، مرزائیوں، رافضیوں، نیچرلوں، چکڑالویوں اور ایسے ہی دوسرے گمراہوں کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں۔ جو انہیں اُٹھا کر دیکھے گا۔ اُس کا ایمان اُسے آپ ہی بتا دے گا۔ کہ جن کے یہ عقیدے، یہ اقوال ہیں وہ خدا و رسول کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کا مغز نہیں پوست ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ :-

قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ یو ہیں مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ

کی دلائل اپنے مطالب مفہیم اور اپنے معانی و موضوعات پر ایسی صریح و واضح ہوتی ہیں کہ ان کے معانی و مطالب میں کوئی خفا، کوئی اشتباہ کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ اپنے معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ آیات و احادیث ہیں جنہیں تاویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی غیر کے ہاتھ آتا ہے۔ اور بعض آیات و احادیث وہ ہیں جن کے معنی و مفہوم میں اشتباہ و احتمال کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کی تعبیر و تفسیر کے مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ انہیں آیات و احادیث کی تاویلات کی آڑ میں گمراہان و گمراہ گر، اپنی بکجروی اور کج فہمی و کج رائی کو بنیاد بنا کر، مسلمانوں میں بھنے ڈالتے اور ان میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ کج رائے، کج رو، زندقہ و الحاد کے داعی صریح احکام و ہدایات کو پس پشت ڈال کر ان آیات و احادیث کو توڑ مروڑ کر اصل دین بتاتے اور اپنی گمراہیوں کی سندیں بناتے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی اُدھیر مٹن میں لگے رہتے ہیں۔ کہ دین میں کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کریں، اور بجائے اُس کے کہ خود دین کی راہ پر چلیں دین دار مسلمانوں کو اپنی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، ان کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ عامۃ المسلمین کو تشویش میں ڈال کر ائمہ دین و سلف صالحین کی راہ و روش سے ہٹا دیں۔ ہوشیار ہوشیار۔ خبردار خبردار۔ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی چکنی چپڑی زبان درازوں پر کان نہ لگائیں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی صاحب قرآن کی تلقین۔

معروض دوم

وہ شخص حکومت کا باغی و بدخواہ، اور ملک و ملت کا مخالف و دشمن قرار پاتا ہے جو حکومت کے صاف صریح قوانین کو اپنی ناقص فہم سے اپنی خواہش نفس کے مطابق پلٹ ڈالے۔ اور قانون کی عبارات منصوصہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر اُن کے اُن مصداقوں سے دور ڈال دے جن کے لیے واضح الفاظ میں وہ قانون بنایا گیا۔ اگرچہ نام اُسی قانون کا لے، اور قانون کے وضع کرنے والوں سے کھلم کھلا مقابلہ نہ کرے۔

بلکہ یہ اس کی عیاری میں شمار ہوگا اور دوسرے کھلے ہوئے باغیوں سے زیادہ وہ سزا کا سزاوار ہوگا۔ کہ قانون کا جھوٹا نام لے کر فساد مچانا، انتشار پھیلانا اور ملکی امن و امان کو تہ و بالا کرنا اور اپنے ساتھ قانون کو بدنام کیا چاہتا ہے۔

بس یوہیں سمجھ لیجئے کہ جب اُس حاکم مطلق نے، اپنے خلیفہ برحق کی زبان حق ترجمان سے یہ قطعی حکم سنا دیا کہ تہتر فرقوں میں سے ایک ناجی ہے اور بہتر باغی و ناری۔ اور یہ بھی طے کر دیا کہ غیر سبیل المؤمنین کا مَنّیج اور اجماع مسلمین کا مُنکِر، مستحقِ جہنم ہے۔ اور یہ امر بھی واضح کر دیا کہ اہلبیت کرام و صحابِ عظام سے محبت فرض ہے اور ان سے دشمنی، دشمنیِ خدا و رسول ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بد مذہبوں کی موالات و محبت باعثِ نقصان دین ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ منکرِ ضروریات دین اسلام، قطعاً کافر ہے۔ الی غیر ذلک۔ پس دنیا ہی میں ایمانی، یقانی شرعی فیصلہ ہو چکا، ہو گیا۔ اب اس فیصلہ کو جو نہ مانے تو ایسے منافق عیند کے سزا دینے کو حضرت فاروقِ اعظم جیسا باہیت و شوکت، محاسب شدید درکار ہے۔ ہم غریبائے اہلسنت سے سوائے پرہیز و احتراز کے، اس زمانہ ضعیف میں اور کیا ہو سکتا ہے۔

میری نہ مائیں تو نہ مائیں۔ قرآن کریم کی تو مائیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو مائیں۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کو دیکھیں۔ اجماع امت کو دیکھیں حضرت شیخ محمد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں۔ وہ اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب ۱۶۵ میں صفحہ (۱۶۹) پر اپنے خلیفہ و مرید سیادت پناہ جناب سید شیخ فرید علیہ الرحمۃ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لازم است کہ ہمگی بہت درایتان احکام شریعت باید صرف نمود۔ و اہل شریعت را از علماء و صلحا، تعظیم و توقیر باید داشت و در ترویج شریعت باید کوشید۔ و اہل ہوا و بدعت را خوار باید داشت من و قر صاحب بدعتہ فقد اعان علی عدم الاسلام۔
..... (الی قولہ) اگر بایں راہ رفتہ نشود، وصول بایں جناب قدس و شہوار است

صححات صححات

یعنی یہ بات لازم ہے کہ شریعتِ مطہرہ کے احکام بجالانے میں پوری توجہ سے کام لیا جائے۔ اور پابندِ شرع علمائے دین و صالحین کی تعظیم و توقیر کی جائے شریعتِ مطہرہ کے احکام کو رائج کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہیئے اور اپنی خواہشات کے پیروکار، بد مذہبوں کو ذلیل رکھنا چاہیئے کہ حدیثِ شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، اُس نے اسلام کے دھادینے پر مدد دی" اور کافروں کے ساتھ جو خدائے برتر کے دشمن اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، دشمنی رکھنی چاہیئے۔ اور اُن کی ذلت و خوارگی میں کوشش کرنی چاہیئے اور کسی طور ان کو عزت نہ دینا چاہیئے۔ ان بد نصیبوں کو اپنی مجلس میں نہ آنے دیں۔ نہ اُن سے رسمِ محبت پیدا کریں۔ بلکہ ان کے ساتھ شدت و غلظت کا سلوک کیا جائے۔ اور جہاں تک ممکن ہو کسی معاملہ میں ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اور بالفرض اگر کوئی ضرورت پڑے تو یہی جلتے تو بیت اللہ جانے کی طرح، شرعی ناگواری اور مجبوری کے ساتھ، اُن سے اپنا کام نکالیں۔

آپ کے ناما جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ قدس تک جو راستہ پہنچاتا ہے۔ وہ یہی ہے۔ اگر اس راہ پر نہ چلا جائیگا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی بہت دشوار ہے۔ یہ بات بہت دور ہے۔ یہ امر بہت بعید ہے۔ غرض اُس وقت سے آج تک علمائے اہلسنت و جماعت (اللہ تعالیٰ انہیں اور فرونی دے) اپنے فتاوائے مبارکہ میں یہی ارشاد فرماتے رہے کہ تم دنیا میں جیو تو اس طرح جیو، جس طرح خدا و رسول جل و جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کاروبار، بیوپار، نوکری، مزدوری سب شریعتِ مطہرہ کے مطابق ہو اور ہر قدم شریعتِ محمدیہ کے موافق ہو۔ جو لوگ اپنے عقائد کفریہ کے سبب بحکمِ شریعتِ مطہرہ کافر بنے دین ہیں، اُن سے دینی عداوت، مذہبی نفرت رکھو۔ نہ کہ خلطِ ملط۔ گھالِ میل۔ محبت و یاری، اور باہمی اُنس و مودت۔ کہ یہ ہرگز

جائز نہیں۔ بلکہ جہاں تک بن پڑے دنیاوی تعلقات بھی اُن سے نہ رکھے جائیں لیکن اگر ایسا کرنے کے لیے ضرورتیں اور محبوبات درپیش ہوں تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے۔ مگر وہ جو ان بد مذہبوں اور گمراہوں مذہبی نفرت و دوری، اور دینی اجتناب و بیزاری کا حکم شرعی ہے، اُس میں کمی نہ آنے دیں یہی دین، یہی طریقہ، یہی مذہب، یہی وتیرہ رہا۔ حضرات اولیائے کرام قدس سرارہم کا۔ اور یہی معمول ہے۔ سجدہ تعالیٰ تمام علمائے اہلسنت و جماعت کا۔

ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ :-

کفار تین قسم کے ہیں :-

۱۔ ایک اصلی کافر یعنی مشرکین یہود وغیرہ۔ جس کا بیان اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْہَا اُولَئِکَ هُمُ الشُّرُکُ الْبُورِیَہُ میں ہے کہ ”بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں۔ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔ وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔“ یہاں یہ صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ جو لوگ قانونِ الہی کے باعنی و منکر ہیں وہ اپنے ماضی و حال و مستقبل میں جیسے کچھ بھی ہوں اور دنیاوی حیثیتوں سے وہ لوگوں میں جیسے بھی مانے گئے اور شمار کیے جاتے ہوں، یہ لوگ خدا و رسول جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتوں میں اپنی شہریت میں کامل اور بدترین خلافت ہیں۔

اور ہر چند کہ اس گروہ نے چاہا کہ ان کے ساتھ مداسنت کی جائے۔ ان سے دوستاں برتناؤ کیا جائے۔ ان سے کشادہ پیشانی سے ملا جائے اور ان سے حسن سلوک برتنا جائے مگر حق تبارک و تعالیٰ نے صاف و صریح ممانعت فرمائی اور آیہ کریمہ وَذُوَالْوُدِّیْنَ فِیْ دُھُنٍ نَّازِلٍ کی کہ ”اے محبوب وہ تو

اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔
یعنی ان کی تو عین تمنا، دلی آرزو ہی یہ ہے کہ آپ دین کے معاملہ میں ان کی
رعایت کر کے، اپنے فرائض تبلیغ میں مروت و چاہلوسی اختیار کریں اور ڈھیلے
پڑ جائیں، تو یہ بھی اپنی شدت مخالفت و عناد میں ڈھیلے پڑیں۔ لیکن آپ ان کے
کہے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ جیسا کہ اب تک نہیں آئے ہیں۔ کہاں آپ سرتاسر حق
پر۔ اور کہاں وہ سرتاسر باطل پر۔ تو دین کے معاملہ میں ان کی رعایت کیسی۔ اور
فرائض تبلیغ میں ان کی کیا مروت؟

اور اتنا ہی نہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو صاف صاف بتا
دیا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ هِيَ كَفَرًا تَوَلَّاهُمْ فَأَنَّهُ هِنَهُمْ۔ کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی
رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔

کیسا شدید اور تاکید ہی حکم ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصاریٰ سے علیحدگی اور جُدا رہنا
واجب ہے۔ پھر یہ ممانعت جب اہل کتاب سے دوستی اور یگانگت اور محبت
و قلبی مودت کی۔ ہے کہ ان سے دوستی و محبت اور خصوصی قربت کے تعلقات
نہ رکھے جائیں۔ حالانکہ یہ لوگ توحید و رسالت اور جزائے آخرت کے عقائد میں
فی الجملہ، کم از کم اصولی طور پر تو مسلمانوں سے متحد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کفار یہود اور
مشرکین عنود کے مقابلہ میں، یہ ممانعت کتنی مُوکلہ اور اشد ہوگی جو مسلمانوں کے
ساتھ کچھ بھی قدر مشترک نہیں رکھتے۔ یہ نہ بھی ہو تو کافر کتابی کے درجہ میں
تو وہ بہر حال رہیں گے۔ اور اپنی سجا سست قلبی و جنابت باطنی کے باعث
ان احکام سے مستثنیٰ تو نہ ہوں گے۔ غرض قرآن کریم نے صاف فرما دیا کہ جو
مسلمان ان سے دوستی کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ یعنی انہیں میں داخل
انہیں میں شامل، اور انہیں کا ایک جُز یا غیمہ سمجھا جائے گا۔

غیروں بیگانوں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو نہیں سکتی، جیت تک پہلے
ان کی عظمت، ان کی محبت کا نقش دل میں نہ بیٹھ جائے اور مسلمان اپنی پختگی سے

کچھ نہ کچھ ہٹ نہ لے۔ قومی تشخص اور ملت کی خودی کے لیے لازم ہے کہ ملت اسلامی کے دوستانہ، رازدارانہ، برادرانہ تعلقات بغیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں سے بالکل ممنوع قرار دیئے جائیں۔ کہ جب یہ اسلام چھوڑ چکے، صراطِ مستقیم سے منحرف ہو چکے، اگرچہ براہِ فریب خود کو مسلمان جانیں، مسلمانوں میں یائیں۔ ان سے ہمارا کیا رشتہ۔ ان کا مسلمانوں سے کیا علاقہ۔ اور یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دشمنانِ دین کے ساتھ غلامانہ میل جول، زیادہ رکھتے اور ان کے ساتھ محبت و دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر سے، فہمِ دین، دینی تہذیب اور ملی خودداری، رخصت ہو جاتی ہے۔ احادیثِ کریمہ میں، دوسری قوموں کے وضع و لباس اختیار کرنے، ان سے تشبہ پیدا کرنے کی جو ممانعت آئی ہے۔ وہ عجب نہیں کہ انہیں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہو۔ اور خود رسولِ کریمؐ صاحبِ خلقِ عظیم نے جو کبھی انہیں نجس و خبیث بتایا، کبھی بندروں اور خنزیریوں کی طرح فرمایا۔ اس میں یہی حکمتیں کار فرما ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت نہ سما۔ اور مسلمان ان کے رنگ میں رنگ کر، دولتِ ایمان ہاتھوں سے نہ گنوائے۔ غرض جسے دوستی کا علاقہ کہتے ہیں وہ ایک کیفیتِ قلب، اور بھرپور عملی برتاؤ کا نام ہے اور مسلمانوں کو، کافروں، منکروں، خدا و رسول کے باغیوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ ملی خودداری اور قومی تشخص کے بالکل منافی ہے۔ بہر حال یہ پہلی قسم کے کفار کا بیان تھا۔

۲۔ دوسرے منافقین کافر جو کلمہ گو تھے، نمازی تھے، مگر حسد کی راہ سے، یا اپنے منصب و جاہ کے زوال کے خیال سے، حقیقتاً اسلام کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ انہیں میں سے بعض کا یہ حال تھا۔ کہ اہل ایمان کے پاس اگر نظامِ کریمؐ کہ ہم مسلمان ہیں، تمہاری طرح صاحبِ ایمان ہیں۔ اور اپنے روئے شیطانی کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تو دھوکا دینے کی غرض سے مسلمانوں کے پاس آئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بنانے کے لیے ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔ انہیں منافقوں

کی ایک ذہنیت یہ بھی تھی کہ غریب عوام مسلمانوں کے سامنے توا کرٹنے رہتے۔ لیکن مسلمانوں میں جو صاحب اثر و اقتدار ہوتے، ان کے آگے خود بھجک جاتے اور ان سے تعلق و چالپوسی سے پیش آتے۔ خوشحالانہ رویہ اختیار کرتے۔ اور انہیں میں سے بعض کا عالم یہ تھا کہ کمال شفقت و مہربانی کے اظہار کے لیے مسجد بنانے میں اپنا روپیہ صرف کیا۔ جماعت کا اہتمام کیا۔ اور معذور و کمزور مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام لیا جبکہ انواع و اقسام کے اس کید و تقيہ سے مقصود ان کا اپنی پردہ پوشی تھی۔

مگر اللہ عزوجل نے ان کے اس کید و تقيہ کا پردہ چاک فرمادیا۔ اور اُس کے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسليم نے ان نام نہاد مسلمانوں اور حقیقت اسلام سے بغض و عناد رکھنے والے ان منافقوں کو اس دُنیا میں بھی رسوا اور ذلیل سے ذلیل کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کی وہ مسجد ضار بھی مسمار و مہوار کر دی گئی اور عاقبت میں بھی ان پر خواری و فضیحت مسلط کر دی گئی۔ کہ مشرکین سے بھی بدتر ٹھہرے اور صاف صاف فرمادیا گیا کہ:
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝
 ” ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

اس مختصر سی آیت کریمہ نے کیسا واشگاف فرمادیا کہ:

- ۱۔ بدعتیہ کی ایک ہلک بیماری ہے اور روحانی زندگی کے لیے تباہ کن۔
- ۲۔ تقيہ بڑا عیب ہے اور جس مذہب کی بنیاد تقيہ پر ہو وہ باطل ہے۔
- ۳۔ اسلام و مسلمین کی ترقیوں اور مستعزیزوں سے، ان لوگوں کے دلوں کی کرہن اور جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسلامی اقتدار سے ان کا غیظ و بغض اور بڑھتا ہے۔

۴۔ ان کا عذاب، کھلے کافروں کے عذاب سے کہیں زیادہ دردناک ہوگا۔

۵۔ منافق کافر ہونے کے علاوہ کاذب بھی ہیں اس لیے دہرے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے کافروں سے بدتر مقام اور

عذاب کا اعلان فرمایا کہ :-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں۔“

وجہ ظاہر ہے کہ منافق اپنے جرم کفر پر ایک مزید جرم مکرو فریب کا اضافہ کئے ہوئے دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں خود کو بچا رہا ہے۔ اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا، اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوہ رہا ہے۔ اس لیے اگر اُسے کھلے ہوئے کافر سے سخت تر عذاب ملے تو یہ عین مقتضائے عقل ہے۔

۳۔ - تیسرے کفار، وہ مرتدین ہیں، جو احکام اسلامیہ کے قبول کرنے کے بعد پھر منحرف، اور انکار و بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اگرچہ وہ زبانی دعویٰ اسلام پر قائم رہیں۔

کافروں کے اس گروہ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو شدت فرمائی اس کا ایک شتمہ تو وہ ہے کہ انہیں سخت عجزت خیز سزا دی گئی۔ سلاٹیاں ڈال کر بحکم رسول، اُن کی آنکھیں اندھی کی گئیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر، دھوپ میں، بے آب و دانہ ڈال دیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ دشمنان رسول میں تڑپ تڑپ کر فی السار ہو گئے۔ یہ واقعہ حیات شریف کا تھا۔

اور بعد وفات شریف حبیب ایک فرقہ نے، اقرار شہادتین، و سجود الی القبۃ یعنی کلمہ گوئی و قبلہ روئی کے باوجود، صرف ایک امر ضروری، یعنی فرضیت زکوٰۃ کے باقی رہنے کا انکار کیا تو حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، باجماع صحابہ، باعنی و منحرف و مرتد و کافر قرار دے کر، کس شدت کے ساتھ، کس نازک وقت میں قتل کیا۔ اُن کی تذلیل و تحقیر ان کی ہانت و توہین کو ضروری بھی سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تاکہ حق، آفتاب نیم روز کی طرح آشکار رہے۔ اور کوئی کلمہ کو اس خط میں مبتلا نہ رہے کہ ایمان و اسلام کا مدار، فقط کلمہ گوئی

پر ہے۔ یا یہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے، وہ کسی عقیدہ فاسدہ سے گمراہ یا کافر نہیں ہو سکتا۔

یا یہ کہ تمام کلمہ گو فرقے، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خواہ کوئی مذہب رکھتے ہوں۔ نہیں نہیں بلکہ الْحَبِّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ دینِ متین کا رکنِ اہم ہے۔ اور اِسْتَدَاءُ عَلٰی الصَّكَاةِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کا شعار۔ رباعی:-

از ہمنفسانِ ناموافق بگریز وز دوست نمایانِ منافق بگریز

چوں شبِ بریتِ ظاہرِ باطنِ شان از ظلمتِ شبِ جو صبحِ صادق بگریز

خلاصہ کلام یہ کہ دوست نما منافقوں اور ہم نفسوں سے، کہ جن کا ظاہر و باطن سیاہ ہے اسی طرح دور رہو جیسے صبح صادق، رات کی اندھیری سے دور رہتی ہے یعنی تو لایے تیرا نیست ممکن۔

معروضِ سوم

اصولِ حفظانِ صحت

تین الفاظ سے مرکب یہ فقرہ، آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے مراحل پر یاد آتا اور بالخصوص وبائی بیماریوں کے دوران، بہت سی احتیاطوں، پیش بندیوں، پر اچھا زنا بلکہ وبائی بیمار سے دوری و اجتناب برتنے، اور حتی الامکان پر میز پر آپ کو آمادہ کرتا ہے اور انہیں "اصول" کی رہنمائی میں آپ کو اہتمام کرتے ہیں کہ

- ۱۔ بیمار کے پاس، خصوصاً اس کی چارپائی پر نہ بیٹھیں۔
- ۲۔ اُس کے استعمالِ برتن، کسی کے استعمال میں نہ لائے جائیں۔

- ۳۔ اُس کے کپڑے، نجس کپڑوں کی مانند، دور رکھتے جائیں۔
- ۴۔ اُس کے ساتھ ایک برتن، درکنار، بچا کھانے سے کامل پرہیز کیا جائے۔
- ۵۔ اپنا منہ، اُس کے منہ سے دور رکھیں تاکہ اُس کی سانس کا کوئی اثر نہ آنے پائے۔
- ۶۔ جراثیم کو ختم کرنے والی دواؤں کا مسلسل چھڑکاؤ ہوتا رہے۔
- ۷۔ حتیٰ الامکان، ضرورت شدیدہ کے بغیر کوئی ادھر نہ جائے۔ وغیرہ وغیرہ
- لیکن شریعت مظہر کفر و طغیان اور نفاق کی بیماریوں سے بچنے اور بچانے کے لیے جو اہتمام کرے، اُسے تنگ نظری کا نام دیا جائے۔ اُسے "دین مِلّانی بیل اللہ فساد" قرار دے کر علمائے دین و ملت کے خلاف لیکچر دیئے جائیں۔ اُن سے خصوصیت نزع، اور اُن سے عناد کے لیے جماعتیں ترتیب دی جائیں۔ دھواں دار تقریریں کی جائیں۔ انہیں قومی و ملی اتحاد و یگانگت کا دشمن قرار دیا جائے۔ پھر لُطف یہ کہ یہ ساری خرافات، دین کے نام پر، ملکی و ملی ترقی و فلاح کے نام پر عمل میں لائی جائیں۔ یعنی جو آپ اختیار کریں وہ عین اسلام اور جس کی تعلیم مقتدیانِ اسلام دیں، وہ اسلام سے بے علاقہ۔
- عزیزو! قانونِ ملکی کے منکروں، باغیوں، اور ان کے ہم نشینوں بلکہ مصاحبوں بلکہ ہی خواہوں تک سے تعلقات کی روادار، کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی مملکت اور کوئی حکومت نہیں۔ کسی ملک و مملکت اور کسی ریاست و حکومت میں انہیں آزادی نہیں، قید و سلاسل اور صعوبتِ خالوں کی چار دیواری کے علاوہ، کہیں ان کے لیے جگہ نہیں۔ کوئی ان کا مقام نہیں۔ کہیں آزاد فضاؤں میں اُن کا قیام نہیں۔ تو قانونِ اسلام کی رو سے بھی منکروں، باغیوں اور بغاوت پر کمر بستہ رہنے والے منافقوں اور انہیں کے ہم نوا، ہم پیالہ اور ہم نوالہ، بد مذہبوں بد دینیوں گمراہوں سے، ہر قسم کے تعلقات و روابط کی اجازت و آزادی شریعتِ اسلامیہ کس طرح دے سکتی ہے۔ بحالتِ ضرورت، بقدر ضرورت، حدودِ احکام شرعیہ میں رہتے، نظر بہ حالاتِ زمانہ، بعض معاملات اور اُن سے ملاقات کی اجازت، تو، ذہن میں آسکتی ہے۔

لیکن ایک خاص حد سے بڑھ کر، اُن سے تعلقات استوار کرنے کی اجازت، کسی اسلامی ریاست میں، کسی فرد اور کسی جماعت کو نہیں۔ کہ ہر ذی عقل صاحب الرائے پر اس سے ملک و ملت و دونوں کو ضرر کے اندیشے اور خطرے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح معقول مناسب و ضروری انتظام کا نام بعض عقل کے دشمنوں نے تنگ نظری رکھا ہے۔ سبحان اللہ! وبائی امراض اور بڑے غم خویشی متعدی بیماریوں میں پیریز و احتیاط کا نام تو فخر کے ساتھ "اصول حفظانِ صحت" رکھا جائے۔ اور جو انتظام کفر و طغیان یعنی دنیا و آخرت دونوں کی بربادی سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس کا نام "تنگ نظری" پڑ جائے۔ یہ عقل دشمنی اور فراست ایمانی سے محرومی کی بین مثال نہیں تو اور کیا ہے؟ - دنیا و آخرت میں فرد و ملت و دونوں کے انفرادی اور جماعی فوائد اور ملکی مفادات سے یوں موٹھ پھیر کر دامن بچا لینا، خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان مہیا کرنا ہے۔

چند آیات کریمہ

یہ فقیر اپنے سنی مسلمان بھائیوں کی معلومات کے لیے بہ نیت خیر خواہی
چند آیات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہے تاکہ وہ کسی کے مکرو فریب میں نہ آئیں۔
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:-

(۱) وَلَا تَزْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ط

”اور ظالموں کی طرف نہ جھکنا کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔“

”رُکُون“ کے معنی ہیں، کسی کی طرف جھکنا۔ اُس کے ساتھ میل محبت رکھنا۔
اُس کے احوال و اعمال میں شریک رہنا۔ اور ظالمین میں جس طرح کفار و شرکین
اور یہود و نصاریٰ داخل ہیں، یوں یہ آئیہ کریمہ اُن لوگوں کو بھی شامل ہے جو
عقیدہ و عمل کے اعتبار سے، جمہور اہل اسلام و مسلمین سے الگ تھلگ اپنی ڈیڑھ
اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف فرمادیا — اور بتادیا کہ
خدا کے نافرمانوں کے ساتھ، یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ، میل جول
مودت و محبت کی رسم و راہ، اُن کی چاپلوسی و خوشامد، اُن کی ہاں میں ملانا، سب
ممنوع و قابل سزا جرم ہے۔ یوں بلا ضرورت شرعیہ ان کی وضع اختیار کرنا۔ باوجود
قدرت اُن پر رد و انکار نہ کرنا۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا، بلا ضرورت شرعی، اُن کے ساتھ
مصاحبت و محاسبت، اور ان کے ساتھ ملاہنت، یہ سب اسی ہنہ کے تحت میں آجاتا
ہے۔ اور یہ سب مثالیں ”رُکُونِ اِلَى الْكَفَّار“ ظالموں کی طرف جھکنے کی ہیں اصلی جوڑ
اور ساتھ تو، کافروں، منافقوں اور ملحدوں کا ہے۔ حقیقتہً مناسبت انہیں کے درمیان
ہائم ہے۔ پاک و صالح سنی مسلمانوں کا ان سے کیا تعلق؟ ملی و مذہبی خودداری و غیرت مندی

بھی آخر کوئی شے ہے۔

(۴) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

”اور اے سنے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں (طعن و طنز و تشنیع و استہزاء کے ساتھ) تو ان سے مونہ پھیرے جب تک اور بات میں نہ پڑیں۔ اور جو کہیں تجھے شیطان مہلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ“

خطاب آیہ کریمہ میں عام قارئین قرآن سے ہے اور صاف حکم مل رہا ہے تمام اہل ایمان کو، کہ جو بے دین، مذہبی احکام و دینی مسائل، اسلامی عقائد اور معجزات و دلائل کے ساتھ مضحکہ و تمسخر کرتے ہوں اور ان کی مجلسوں میں، اسلام کا احترام نہ کیا جاتا ہو، ان کے پاس اتنی دیر اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی واجب ہے اور اسی سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے، بد مذہبوں گھرہوں کے وہ مجھے، جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا اور شرکت کرنا جائز نہیں۔ پھر جن قوموں نے وقتی و ہنگامی طور پر نہیں، بلکہ اپنا مستقل مشغلہ ہی احکام اسلامی کے ساتھ، طنز و تمسخر، حیلہ جوئی، بیہودہ گوئی بنا رکھا ہے، ان کی صحبتوں سے کنارہ کشی، امدان کی مجلسوں سے علیحدگی کس درجہ اہم ضروری ہوگی، اس کا فیصلہ ہر انصاف پسند کر سکتا ہے۔ اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ بے دینوں اور غیر مذہب والوں سے بلا ضرورت، خللاً ملا اور بلا کسی دینی مصلحت کے، ان سے خلط ملط، اس حکم ممانعت میں داخل ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ آیہ کریمہ ہر معتدع و کافر اور ہر فاسق مجاہد کو شامل ہے۔ وَالْقُعُودُ مَعَهُمْ مُّصْتَنَعٌ اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ممنوع ہے۔

اور قعود کے یہاں لغوی معنی مراد نہیں کہ کھڑے ہونے کی اجازت ہو بلکہ اپنے

وسیع معنی میں ہے اور گمراہوں، بد مذہبوں، بے دینوں سے خلا ملنا کی ہر صورت ناجائز ہے۔ نرمی، ملاحظت، رواداری و مدارات اور ظاہری خوش خلقی کے بھی شریعت میں حدود و مقررات ہیں۔ جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو، جہاں دین کا ہتھکڑا لیا جا رہا ہو۔ جہاں دین میں اپنی مرضی سے ترمیم و تنسیخ، تغیر و تبدیل ہو رہی ہو، وہاں سختی و تصلب ہی کارآمد ہو سکتی ہے۔ نہ کہ مروت و چشم پوشی۔

اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قانون شریعت (کہ یہی راہ ہے عامۃ المسلمین کی) اس کے علاوہ کسی اور دین پر چلنا، عام مسلمانوں کے خلاف انہی روش اختیار کرنا، اور سبیل المؤمنین کے مخالف، کسی اور طور طریقے کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کا دم بھرننا، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ امن عالم اور سلامتی ملک و ملت کا صحیح نظام اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب عملدرآمد قانون شریعت اسلام پر رہے۔ اہل اسلام کی راہ سے سر مو انحراف نہ کیا جائے۔ سبیل المؤمنین سے جتنا انحراف و تجاوز ہوگا، دنیا میں اسی قدر بد نظمی، اہتری، کشت و خون اور ہر قسم کی طبقاتی جنگ اور کش مکش کا اضافہ ہوگا۔ اور افتراق و انشقاق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائیگا۔ جب کوئی فرقہ قانون الہی کو چھوڑ کر، سبیل المؤمنین سے ہٹ کر، سودا و عظم العزت سے کٹ کر اپنے ہوائے نفس کے مطابق، کوئی طور طریق، کوئی روش اختیار کر لے گا تو اس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فساد ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ قادیانیت و مرزائیت، رخص و خروج و ہابیت و دیوبندیت، چکڑ الویت اور نیچریت نے جب سے سر اٹھارا، مسلمانوں میں نفاق و شقاق کے چشمے اُبلیے۔ باہمی فتنہ و فساد کے چرچے پھیلے۔ گھر گھر فتنوں نے ڈیرا جمایا، اور مسلم خاندانوں میں آگ لگا کر، ایک دوسرے سے چھڑایا۔ باپ سنی، اولاد وہابی۔ شوہر سنی، عورت خارجی، بیوی سنی، شوہر مرزائی۔ آئے دن تو تو میں میں۔ ہر روز کے جھگڑے مناقشے۔ ویلہ نیوں سے گھر آباد۔ عیش و عشرت برباد۔ یہ اس سے نالال، وہ اس سے گریزاں۔ نہ بزرگوں

کا پاس نہ چھوٹوں کا لحاظ۔ غرض کس کس کا ردنا روئیے۔ اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے اُسی
جھوٹی رواداری اور چالوسی کا۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیف۔

(۳) لَا تَحِدْ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ۝

”تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ
دوستی کریں، اُن سے، جنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول سے مخالفت
کی۔ اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ
میں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف
کی روح سے اُن کی مدد کی۔ اور انہیں باغوں میں لے جائیگا۔ جن
کے نیچے نہریں بہیں۔ ان میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ اُن سے راضی اور
وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنتا ہے اللہ ہی کی
جماعت کامیاب ہے۔“

اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے
مسلمان اُس سے دوستی نہ کرے گا۔ صاف بتا دیا کہ دین حق پر ایمان، اور اعدائے
دین کی محبت، دو بالکل متضاد، ایک دوسرے کی ضد، چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ
اجتماع کسی طرح قابلِ تصور نہیں۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان سے محبت،
اور دشمنانِ خدا و رسول سے اُنسیت و مودت، ایک دل میں جمع ہو جائیں۔
بالکل اُسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں، اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن

کی محبت، اُس سے اتحاد و یگانگت، یا کم از کم اُس سے صلح جوئی و سلامت روی کی عادت، بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کا صریح مفاد یہ ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ لہذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایمان کا مدعی ہے مگر اس دعویٰ کے باوجود اُس نے ایسے لوگوں سے محبت و یگانگت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو خدا و رسول اور معظانِ دینی کی بارگاہوں میں گستاخ و دریدہ دہن اور احکامِ اسلام کے درپردہ مخالف ہیں، تو اس غلط فہمی کا شکار تمہیں نہ ہونا چاہیئے۔ کہ شاید وہ اپنی اس منافقانہ روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ نہیں بلکہ مومنِ کامل و مخلص کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوست بھی اپنے محبوبِ حقیقی کے دوستوں اور مخلصوں ہی کو رکھتا ہے۔ اور اُس کے باغیوں و منکروں اور بدخواہوں کو اپنا بھی دشمن سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی فطری و طبعی محبتوں پر بھی خدا و رسول کی عقلی و اختیاری محبت غالب آجاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی عزیز، سب کو بطور نمونہ گنایا۔ یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم، یا کیسا ہی تمہیں بالطبع، فطرتِ انسانی کے ماتحت، محبوب اور پیارا ہو، ایمان ہے تو اُس سے گستاخی و دریدہ دہنی کے صدور و ظہور کے بعد، اُس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اُس کی وقعت نہیں مان سکتے۔ اُسے دخیل کار نہیں بنا سکتے۔ ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ اسی کے گروہ میں گئے جاؤ گے۔

صلح کلیت کے داعی، کہ ”بامسلمان اللہ اللہ، بابرہمن رام رام“ کا گیت گاتے، اسلام کو کفر، اور کفر کو ایمان بتاتے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے، اصولِ اسلام میں نئی تراش حراش کو عینِ اسلام بتاتے، مشرکوں، یہودیوں اور نصرانیوں کی غلطیوں بڑھاتے، اور کھلے دشمنانِ اسلام سے وادعِ اتحاد مناتے، اور احکامِ الہیہ کو کھینچ تان کر، اپنی خواہش و مرضی کا تابع بناتے ہیں وہ خود غور کر لیں کہ فی الواقع وہ کیا ہیں۔ مومن ہیں یا ملحد۔ مخلص ہیں یا منافق ؟

حضرات صحابہ کرام، جان نثاران سید الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے فی الواقع، ان تمام رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ و رسول کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔

صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں انہوں نے اپنے قبیلے، اپنے اعزہ و اقارب اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، بلکہ وہ خدا و رسول اور اُس کے سچے دین کی خاطر اپنے عزیز اور قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے۔ اور بدر و احد کے میدانوں میں اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو بھی بلاتامل خاک و خون میں ملا دیا جو ان کے مد مقابل آئے۔ اور خود کو ان کے مقابلے میں لائے۔

چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگِ اُحد میں، اپنے باپ جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزِ بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبارزت کے لیے طلب کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔

مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبد اللہ بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو روزِ بدر سے تیغ کیا۔ اور حضرت علی بن طالب و حمزہ و ابو عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں، عقبہ اور شیبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دکھا دیا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور خدا و رسول کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے (جو اب تک اسلام نہ لائے

تھے) شانِ رسالت میں کچھ گستاخی کی تو آپ نے اس زور سے انہیں دھکا دیا کہ وہ مونہ کے بل زمین پر آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ میرے آقا! اگر اُس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اُسے قتل کر دیتا۔ بعد میں حضرت ابو قحافہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ سچ ہے خدا و رسول پر ایمان والوں کو قرابت و رشتہ داری کا کیا پاس۔ اور لمحوں کی کیا مروت؟

کیسا لحاظ۔

صلح جوئی، مصلحت کوشی اور زمانہ سازی کے پردہ میں، منافقوں سے صلح و
آشتی کی باتیں، اُن کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت افزائی کی گھاتیں کسی طرح بھی خدا
ورسول کی بارگاہوں میں قابلِ قدر کوئی مقام، کوئی منزلت نہیں پاسکتیں۔ سبیل المومنین
سے ہٹ کر، جبل اللہ المتین سے کٹ کر، بے دینی، بد مذہبی کی نئی راہیں نرہٹنے اور
مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلانے والے، کیا ان منافقوں سے الگ کسی بستی میں
بستے ہیں، جن کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا

مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ۔ ”یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ اُن میں سے۔“

یعنی یہ نہ ادھر کے ہیں کہ انہیں مومن و مخلص کہا جائے۔ نہ اُدھر کے ہیں کہ انہیں یک
لخت، بلا تاویل و بے تردّد، کھٹک کا فردِ مشرک سمجھا جائے۔ بلکہ منافق ہیں، مذہب
ہیں۔ تردّد و تذبذب کا شکار ہیں، خواہشاتِ نفس میں گرفتار ہیں۔ نہ توبہ امت
اسلامی ہی کا جز ہیں اور نہ ان کا شمار کھلے ہوئے باغیوں اور منکروں میں۔

آیت مذکورہ بالا پر پھر غور فرمائیے۔ جو کچھ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اُس کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا۔ مگر دیکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا،
اور اپنی عظیم نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم
نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا۔ جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ
حسّ خاتمہ کی بشارتِ جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں ہٹتا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی وہ سکینیت یا نورانیت
عطا فرمائے گا جو حیاتِ معنوی کو قائم رکھتی اور ترقی دیتی رہتی ہے۔

۳۔ تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائیگا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور جہاں
انہیں وہ ساری کی ساری مادی لذتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا تصور
شہنشاہِ ہفت کشور بھی نہیں کر سکتا۔

۴۔ تم خدا کے گردہ کہلاؤ گے اور خدا دالے ہو جاؤ گے۔ ایک متقی خدا ترس مسلمان کے کمال شرف و امتیاز کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ حق تعالیٰ نے اُس کا انتساب خاص اپنی ذات والاصفات کے ساتھ کر کے اُسے یاد فرمایا ہے۔

۵۔ موندھ مانگی مرادیں پاؤ گے۔ بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ کہ مستقل اور پائیدار جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب فلاح میں شامل ہیں۔ اور ان سب کا وعدہ اُسی گردہ مومنین سے ہے جو اعدائے دین سے تنکا توڑ الگ رہے۔ ان کے ساتھ اس کا کوئی علاقہ، کوئی رابطہ، کوئی محبت، کا رشتہ نہ رکھا۔

۶۔ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔

۷۔ یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی۔ تم مجھ سے راضی۔ اس گردہ کی خاص شناخت یہ بتائی کہ اللہ ان کی طاعت سے خوش رہے گا۔ اور یہ اُس طاعت کے انعام سے جی بھر کر خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اُس کا رب اُس سے راضی ہو۔ مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایسے خوش نصیب بندوں کی خوش نصیبی پر کسے رشک نہ آئے گا۔

مسلمانو! خدا لگتی کہنا۔ اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نشانہ کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں۔ پھر زید و عمر و کسی بد دین بد مذہب، دشمن خدا و رسول، عدو دینِ متین سے علاقہ تعظیم و محبت، یک لحظہ قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور اُس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔

معروضِ چہارم

ہر ذی ہوش مسلمان کو جاننا اور ماننا چاہیئے کہ قرآن و حدیث کے محاورہ میں مسلمان و مومن خاص اہلسنت و جماعت ہی کو کہا اور بتایا گیا ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے بعد سے حضراتِ خلفائے ثلاثہ یعنی امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق و امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم و امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے تک اسلام کی کامل ترقی، دنیا کی وسیع آبادی میں اپنی برکتیں پھیلا یا کی۔ اُس وقت تک تنزیلِ قرآن اور حقانیتِ اسلام پر قتال ہوتا۔ معاملہ اسلام و کفر اور حق و باطل کا انفضال ہوتا۔ مومنین اہل حق تھے اور کفار اہل باطل۔ جب مومنین کہتے اہل حق ہی اس کے مصداق ہوتے۔ اسی محاورہ پر قرآن اُترا۔ حدیثیں آئیں۔ تو جس قدر کہ وہ ایک بار کہ واحدیثِ کریمہ میں مومنین و مسلمین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ بھائی بھائی رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سب کا یہی مفاد ہے کہ تمام اہل حق آپس میں متفق و متحد رہیں۔ کوئی باطل راہ اختیار نہ کریں۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ زمانہ نزولِ قرآن عظیم و ارشادِ احادیثِ کریمہ میں صرف اہل حق، اہل سنت، اہل جماعت ہی تھے۔ اُس زمانہ برکت نشان میں کسی بد مذہب، مبتدع کا ہونا محال تھا۔ کہ بد مذہبی شبہ و تاویل سے پیدا ہوتی ہے، جسے یقین قطعی سے بدلنے والے حضورِ پیرِ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں جلوہ فرما تھے۔ اگر شبہ گزرتا، تو حضور کشف فرماتے۔ شبہ والا مانتا تو کسے ہوتا، نہ مانتا تو کافر ہو جاتا۔ یہ بیچ کی شق وہاں ممکن ہی نہ تھی۔ ولہذا آیہ کریمہ وَیَتَّبِعْ غِبَّ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے، جب علمائے مجتہدِ اجماع پر استدلال کیا (کہ اس آیت کی روح سے اجماعِ مسلمین دلیل قطعی و حجت شرعی ہے تو) تصریح فرمادی کہ مبتدعین کا اتفاق، اجماع میں ملحوظ نہیں (نہ اُس کا لحاظ نہ اعتبار) کہ مومنین سے

مراد اُمتِ اجابت ہیں جنہوں نے حضور کی حقانیت کو جانا اور دل سے مانا (مبتدعین اُمتِ اجابت نہیں۔ اُمتِ دعوت ہیں یہود و نصاریٰ، کفار و مشرکین کی مانند) دیکھو توضیح تلویح بحثِ اجماع وغیرہ۔ یہ فائدہ نفیسہ یاد رکھنے کا ہے کہ انما المؤمنون اخوة وغیرہ آیات و احادیث میں، مؤمنین سے اُمتِ حق ہی مراد ہیں۔ انہیں کسے ہم اتحاد کا حکم ہے۔ تمام گمراہوں بد مذہبوں سے اتحاد و داد کی تعلیم، سب بے دینوں کی تکریم و تعظیم پر، اُن نصوص کو پیش کرنا محض بد مذہبی و ضلالت ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔
(افاداتِ رضا)

عرض اُس وقت تک کان، اس ناگوار صدا سے آشنا ہی نہ تھے کہ مدعیانِ ایمان بھی اہل حق و اہل باطل کی طرف منقسم ہیں اور دعویٰ دارانِ اسلام میں بھی کوئی جماعت یا گروہ یا فرد، بد مذہب بد دین ہو سکتا ہے۔ رہے منافقین تو ان کے بارے میں قرآن کریم پہلے ہی فیصلہ دے چکا تھا کہ "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔"

مگر امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نسبت ارشاد ہو چکا تھا کہ تم جس طرح تنزیلِ قرآن (اور حقانیتِ اسلام) پر قتال کرو گے، یوں میں تاویلِ قرآن پر، ایمان بالقرآن کے دعویٰ داروں کو قتل و پامال کرو گے۔ احادیث میں ان متفرق فرقوں کے نام بھی سنا دیئے تھے اور پتے بھی بنا دیئے تھے۔ چنانچہ حسبِ وعدہ صادقہ وہ دن سامنے آیا اور آخر زمانہ خاتم الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظہورِ بد مذہب نے موندھ دکھایا۔ خارجی نکلے۔ رافضی نکلے۔ یہ سب کلمہ حواں تھے۔ مدعیِ ایمان تھے، ہمارے کلمے کا دم بھرتے، ہمارے قبلے کو سجدہ کرتے تھے۔ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اُن میں سے بہتوں کو کافر بھی نہ جانتے۔ گمراہ بد دین و خاسر مانتے۔ مگر بایں سمہ نہ انہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کا مصداق جانا۔ نہ کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کا محل مانا۔ بلکہ آپ نے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اُن کے قتل و قتال پر اجماع فرمایا۔ اور اپنے دست و زبان اور شمشیر و سنان سے اُن کا فتنہ مٹایا۔

ان کا زور گھٹایا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام فرمادیئے تھے۔ سب راستے بنادیئے تھے۔ اسی پر ائمہ دین و اولیائے معتمدین و علماء مجتہدین حسبِ قدرت گامزن رہے۔ اور یہی علمائے اہلسنت کا داب و طریقہ اب ہے۔

صحابہ کرام اور مسلمانانِ اہلسنت

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین جو واقعات ہوئے (جنہیں ادباً مشاجرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) اُن میں پڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور پھر اپنی عقل ناقص کی کھوٹی پونجی کے بل بوتے، محاکمہ کرنا کہ کون حق پر تھا، کون ناحق، یہ حرام حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم عالمِ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور سچے غلام ہیں۔ اور قرآن کریم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جہنم کی جھنک نہ سین گے۔ ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھراسٹ اٹھیں ننگین نہ کرے گی۔ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ کتبِ احادیث ان مضامین سے مالا مال ہیں۔ اور انہیں مضامین کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سوءِ عقیدت اور معمولی بے ادبی و اہانت کی جرأت بُد مذہبی و کفرامی اور استحقاقِ جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرا ہے اور اُس کا قائل رافضی۔ انہیں صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہؓ ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملکِ اسلام ہیں۔ اسی کی طرف توراۃ مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدٌ بمکتہ و ممہاجرہ طیبۃ و ملکہ بالشام۔

کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا۔ مدینہ کو ہجرت فرمائینگا۔ اور اس کی سلطنت (اور دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ، شوکت اسلام کی حامل بادشاہت) شام میں ہوگی، تو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی، اگرچہ سلطنت نہ بنے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرج جزائر، جان نثار کے ساتھ، عین میدان کارزار میں، علی الاعلان، بالا اختیار، ہتھیار رکھ دیئے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور اُن کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔

یہ صلح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صلح تھی۔ اس کی بشارت دی تھی۔ اور حضرت امام حسنؑ کی نسبت فرمادیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل اس کے باعث، دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرادے۔ تو حضرت امیر معاویہ پر معاذ اللہ، فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا، حقیقتہً حضرت امام حسنؑ مجتبیٰ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت باری عزوجل پر طعن کرتا ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ اور مجتہد سے صوابِ خطا، دونوں صادر ہوتے ہیں۔ پھر خطا و قسم ہے۔ ایک خطا و عنادی جس کی بنیاد ہی عناد پر رکھی جائے اور مقصود اس سے محض نزاع و فساد ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مجتہد کی شان نہیں۔ دوسری خطا و اجتہادی۔ یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اُس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہے۔ خطا و مقرر۔ کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا۔ یہ وہ خطا و اجتہادی ہے، جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ جیسے ہمارے نزدیک، مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، دوسری خطا و مستکر۔ یہ وہ خطا و اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائیگا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الازہیٰ سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی دگری، اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ قطعی جنتی، اور یقیناً آخرت میں بھی، حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے۔ یوں میں حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ مگر ان سب کے بالآخر رجوع کی۔ عرف شرع میں بغاوت، مطلقاً، امام برحق کے مقابل آنے کو کہتے ہیں عمداً سو خواہ اجتہاداً۔ ان حضرات نے چونکہ اپنے موقف سے رجوع فرمایا اس لیے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر اصطلاح شرع کے مطابق، فیہ باغیہ (باغی گروہ) کا اطلاق آیا ہے۔ مگر اب کہ باغی کا استعمال مفید معاند اور سرکش کے معنی میں عام جانا اور اسے دشنام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ خود مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے، ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اِخْوَانُنَا، بَعُوَا عَلَيْنَا یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے مقابل آگئے، جیکہ خارجیوں کو آپ نے دشمن خدا و رسول ٹھہرا کر، انہیں تہ تیغ فرمایا اور ان کے فتنہ کو مٹایا۔

اس کیلئے یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ نہروان میں جو خارجی تہ تیغ ہوئے وہ یقیناً گمراہ، بد دین و باغی اور کج رو، سرکش و طاعنی تھے۔ اور جمل و صفین میں جو صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوئے وہ بالیقین مومن صالح۔ پاک باطن پاک سیرت تھے۔ اسی لیے آیہ کریمہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ کے تحت مفسرین کرام نے مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ ”مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ و زبیر ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینے کپینے لیے۔“ اس ارشاد اقدس نے رفض کی بیخ و بنیاد کا قلع قمع کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ :-

مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا پیر و یعنی سنی مسلمان وہ ہے جو سواد اعظم اہل اسلام کے موافق جملہ عقائد اور مسائل اجماعیہ کا قائل اور اس کے مخالف کے بطلان کا معتقد و عامل ہو۔ جمہور مسلمین کے خلاف، ہر مکتب فکر کو باطل جانے، باطل مانے۔ تو جو کسی ایک بھی عقیدہ مسئلہ اجماعیہ میں سواد اعظم اہلسنت کا مخالف و منکر ہے، وہ خارج از اہلسنت ہے اگرچہ اپنے سنی ہونے اور بظاہر مخالف مذہب اہلسنت سے برأت کا اقرار کرے۔ اُس کے اس جھوٹے قرار برأت سے بدن مذہبی کا داغ، اُس کے ماتھے سے نہیں مٹ سکتا۔ جب تک وہ صراحتاً انہیں گمراہ و مخالف اہلسنت نہ جانے۔ مذہب اہلسنت تو وہ جو ہر لطیف و نظیف ہے کہ ہرگز کسی خط فاسد کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جیسے گلاب کی ایک بوتل، ایک قطرہ پیشاب شراب کی تحمل نہیں ہو سکتی۔

کفر و اسلام، راست روی و گمراہی کے جو احکام از روئے آیات و احادیث و اجماع امت ثابت ہیں، اور جن کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام و ائمہ دین و سلف صالحین نے، بہت کلمہ گویان اسلام کو، ہمارے قبلہ کی جانب نماز پڑھنے کے باوجود، گمراہ و مرتد ٹھہرایا، یا انہیں گمراہ و بدن مذہب بتایا۔ اور پھر ان کے فہم فاسد و اعتقاد کا سد کا تحریراً و تقریراً رد و ابطال فرمایا اور متبدعین ضالین کی بغض و اہانت کا حکم شرعی سنایا، وہ نہ زمانے کے بدلنے سے بدل گئے۔ اور نہ کسی گمراہ جماعت و گروہ کی من گھڑت مصلحتوں سے قابل منسوخ ہو گئے۔ یہ احکام شریعت اسلام کے احکام ہیں کسی مغربی طرز کی پارلیامنٹ کا مسودہ نہیں کہ آج پاس کر لیئے اور کل ردی کے ٹوکے کی نذر کر دیجئے۔ آج سرحد چھائیئے کل پامال کر دیجئے۔ آج ان پر ایمان لائیئے اور کل ان کا انکار کر بیٹھئے۔

لہذا مصلحت کو شے کا نام لے کر، صلح جوئی کا نام بدنام کرنے والوں کے یہ دعوے یقیناً مردود اور قطعاً ناقابل قبول ہیں کہ سب کلمہ گویان اسلام حق پر ہیں۔ سب سے خدا راضی ہے۔ سب راہ راست پر ہیں۔ ان میں سے کسی بھی کلمہ کو گمراہ و بدعتی کہنا، اور اُن کی اہانت کرنا۔ اُن سے بغض رکھنا خلاف اسلام ہے۔“
 وغیرہ اخراجات۔

حضرت مولانا الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر عزیزی میں مرقوم یہ عبارت پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ مرد صحیح الایمان را باید کہ بابت عتیاں انس نہ گیرد۔ وہم مجلس وہم کاسہ وہم نوالہ نشود۔ وہم کہ بابت عتیاں دوستی پیدا کند، نور ایمان و علوات اُل ازوہر گیرند۔“

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مذہب اہلسنت سے الگ ہے۔ خدا و رسول اُس سے الگ ہیں اور شب و روز اُس پر بھٹکا رہتی ہے اور برسیگی جب تک وہ اپنے آپ کو مطابق اہلسنت اور بد مذہبی و گمراہی کی ناپاکی سے پاک صاف نہ کرے اور جب تک وہ اس ناپاکی سے ملوث ہے، خدا و رسول کے سچے پرستار و جان نثار ان کی صحبت وہم نشینی یا اُن کی معاذ اللہ چا پلوسی و کاسہ لہیسی سے کیوں اپنا دامن اسلام آلودہ کریں۔ اور کیوں ”بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن“ کا مصداق بنیں۔ اور کیوں اپنی اسلامی غیرت اور ایمانی شرم کے منافی، ان گمراہوں کی باتوں پر کان دھریں۔ ایسے خیر خواہان اسلام کو، بس دُور ہی سے سلام بھجلا کہ وہ بظہن صریحہ کا مخالف ہے۔۔

ذیابک فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی
 سلام، اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے

ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ

زمانہ رسالت میں منافقین دربارِ دربارِ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود رہتے۔ غزوات میں شریک ہوتے، غازیوں کی صفوں میں شامل رہ کر ان کے ساتھ جہاد کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں، قبلہ دل و جان کعبہ دین و ایمان کے پیچھے، جانبِ قبلہ نمازیں پڑھتے، اور مسلمانوں کی مجالس میں آتے جاتے، اُسٹھے بیٹھتے اور گھٹلے رہتے تھے، تو آج ان امور سے ممانعت اور وہ بھی بہ شدت تمام، کیونکہ حکم شرعی اور فرمانِ الہی بن گیا۔ جبکہ اس پر عملدرآمد کے باعث مسلمانوں میں افتراق و انتشار میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آٹے دن فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کا منافق ہونا معلوم نہ تھا اور کیا وہ اس حقیقت سے واقف نہ تھے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور یہ اہل اسلام کے درپردہ دشمن اور مسلمانوں کے بدخواہ اور زمانہ سازی میں گرفتار ہیں وغیرہ وغیرہ

اقول جواب اس مغالطہ کا یہ ہے کہ ہاں صدر اسلام میں ایسا تھا اور ضرور تھا۔ مگر اللہ عز و جل نے صاف ارشاد فرمادیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ:-

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا اسْتَمَعُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ

يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔

اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو۔ جب تک جہاد نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔

یعنی اے کلمہ گویانِ اسلام یہ جو اس وقت مومنین و منافقین، ایک ملی جلی قوم اور

اہل ایمان و اہل نفاق، سب غلط ملط، ایک جماعت کی مانند، نظر آرہے ہیں، یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ مومن و منافق ایک دوسرے سے ممتاز و متمیز ہو کر رہیں گے۔ غیبتوں اور منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، طیبوں اور فحش مسلمانوں سے نمایاں طور پر جدا فرما دیگا۔ یہ گھال میل جو فحش مسلمانوں اور منافقوں میں پایا جاتا ہے کہ منافق، حقانیت اسلام کا اقرار کرتے، مسلمانوں کی مجلسوں اور غاروں کی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور مسلمان ان سے اپنے مہاجیٹوں کا سا سلوک کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ منظر بہت جلد آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے اور دودھ کا درہ، پانی کا پانی نہ رہے گا۔

چنانچہ ابتلاء و آزمائش سے اسلام کو کامیاب اور باطل کو سترنگوں کرنے سے، اور پھر بذریعہ وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے ان منافقوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا اور پھر حضرت خاتم رسالت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ نے بامر ایزدی ایک ایک خبیث کا نام لے کر ارشاد فرمایا اَخْرِجْ يٰ اَدْنٰى اِنَّ فَاَنَّاكَ مُنَافِقٌ (اے فلاں نکل مسجد سے کہ تو منافق ہے) اور صحابہ کرام اس حکم محکم کو سننے ہی کھڑے ہو گئے اور جمعہ کے روز، علی رؤس الاشہاد، بھری مسجد سے ایک ایک منافق کو دھکے دیکر، بہ نہایت رسوائی و خواری مسجد سے نکال دیا۔

(یہ حدیث طبرانی و ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی) مخالفین دین کے ساتھ یہ برتاؤ، ان کا ہے جنہیں رب العزت عز وجلالہ رحمۃ اللعالمین فرماتا ہے۔ جبکی رحمت رحمت الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

کون نہیں جانتا کہ ایک وقت میں شراب نوشی، جہاں تک نشہ نہ لائے جائز تھی۔ بعد کو مطلقاً حرام کر دی گئی۔ اور اس کا ایک ایک قطرہ نجس و حرام فرما دیا گیا۔ یا قبلہ بیت المقدس تھا بعد کو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آگیا۔ اب اگر یہ

صلح کلی واعظین، شراب نوشی کے حجاز کا فتویٰ دیں، یا کبھی سے پھر کر، پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کو حکم شرعی اور مصلحت شرعی ٹھہرائیں اور دلیل میں معمول سابق کو لائیں، تو کیا ان کی بات سنی جائے گی۔ اور کیا وہ الزام شرعی سے بری ہو سکتے ہیں نا واقف سے ناواقف مسلمان بھی ہی کہے گا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔

بس یہی حال ان صلح کلی واعظوں اور مغالطہ میں گرفتار، دوسروں کو مغالطہ دینے والوں کی اس دلیل کا ہے کہ ”ایک وقت میں منافقوں کو مسجد نبوی میں حاضر رہنے صحابہ کرام کی مجلسوں میں آنے اور بعض اوقات ان کے مشوروں میں شرکت کی اجازت تھی۔ انہیں یہ بھی اجازت تھی کہ لشکرِ ظفر پیکر کے ساتھ ساتھ چلیں۔ غازیوں کے دوش بدوش صفت بندی کریں اور جہاد میں شریک رہیں۔ گو جہاد کا ثواب نہ پائیں۔ بلکہ منافقین کے جنازے کی نماز بھی خود رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پڑھتے تھے۔ لیکن یہ حالت ایک خاص زمانہ تک محدود رہ کر منسوخ ہو گئی۔ جہاد میں بھی ساتھ چلنے کی ممانعت کر دی گئی اور اعلان فرما دیا گیا کہ

لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا

تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو۔

قتال سے بھی روک دیا گیا کہ وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ تم ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔

ان کی میت پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا گیا کہ وَلَا تَصَلُّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا۔ ان میں سے کسی کی میت پر ہرگز نماز نہ پڑھنا۔ بلکہ اس کی قبر پر کھڑے۔ ہونے کی بھی ممانعت فرما دی گئی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔ نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَّاهُمْ فَاسْقُون۔ بے شک یہ منافقین اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق و نفاق ہی میں مگھے۔ یہ گویا ممانعت نماز وغیرہ کی علت بیان فرما دی گئی کہ جب وہ ایمان سے خالی ہیں تو ان میں وہ اہلیت ہی نہیں کہ جہاد میں شریک ہوں۔ غازیوں کی مہر کا بی بیں رہیں۔ یا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کہ جب وہ ایسے مبغوض ایسے مردود ہیں تو ان پر یہ نہیں

کیسی۔ اور جو ان عظیم نعمتوں ابدی دولتوں کے مستحق ہیں ان کے ساتھ ان کا خلط ملط کیا معنی؟ گویا اب مسلمانوں کو عمل اس بات پر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں منافقوں کو کسی طرح نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے اس مزاج کے لوگوں کی ہمت افزائی ہو۔

اس منسوخ شدہ امر کو سند بنا کر پیش کرنا، اور قرآن عظیم و حدیث کریم کی نصوص صریحہ سے اعراض کرنا، صلح کی واعظوں کا دستور العمل ہو تو ہو، کوئی ذمی ہوش صاحب ایمان مسلمان، کسی دنیاوی لالچ اور نفسانی طمع میں گرفتار ہو کر شرعیت عزائے مصطفویہ کو ہرگز پیٹھ نہیں دے سکتا۔

پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جب منافقین کا نفاق کھل گیا اور عام مسلمانوں پر ان کا منافق ہونا ظاہر ہو گیا تو منافق سپہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر آیہ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا۔ چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں۔ اس لیے کہ مغفرت کی بنیاد یعنی ایمان ہی سرے سے مفقود ہے۔ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ ان آیات کریمہ سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ جس شخص سے مکروہ خداع دین میں ناحق جدل و نزاع ثابت ہو، اس سے انقطاع و علیحدگی اختیار کرنا چاہیے۔ محض مدعی اسلام ہونے سے مصاحبت و موافقت جائز نہیں ہوتی۔

اب بھی جو کہے کہ ہر کلمہ کو کو ملاو۔ اور اس سے اتفاق و اتحاد کرو، وہ اس حکم قرآنی کے خلاف کہتا ہے۔ تو اس کا کیا اعتبار۔ اور اس کی بات کب قابل اعتما

احادیث سے غلط استدلال

فرقہ مریدین و منکرین زکوٰۃ سے لے کر، فرقہ نیچریت تک، مُبتدعین کے گمراہ فرقے اس بلا میں گرفتار ہیں کہ وہ ضروریاتِ دین کا اقرار، اسلام میں ضروری نہیں جانتے اور ضروریاتِ مذہبِ اہلسنت و جماعت کے انکار کو، کوئی جرم شرعی نہیں گردانتے۔ اسی لیے شیعہ و سنی، وہابی و بدعتی، غیر مقلد و مقلد ہونے کی بنیاد پر پائے جانے والے اختلافات کو، صحابہ کرام کا سا، نزاع و خلاف ٹھہراتے اور ہمیشہ زبانِ حال و قال سے یہ رٹ لگاتے ہیں کہ تمام فرقے کہ کلمہ گو ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے مودت و محبت فرض ہے۔ سب کو اہل حق میں جاننا ضروری و لازم ہے۔ سب اہل قبلہ ہیں۔

اور اپنے ان مہمل اقوال کی تائید میں پیش کرتے ہیں یہ حدیثِ کریم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ،

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاحْكَلَ ذَيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ
الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔

یعنی جو ہماری سی نماز پڑھے، اور ہمارے قبلہ کی طرف موخہ کرے، اور ہمارا ذیحجہ کھائے، وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد ہے۔

اور یہ کہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوات والتحيات کہ:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ داخل جنت ہوا۔
مسلمانو! خدا لگتی کہنا اگر اس حدیثِ کریم کا وہی معنوم ہے جو ان لیڈروں اور

صلحکلی و غلطوں نے سمجھا اور جانا، تو کیا جو شخص پانچ وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا، اور ایک وقت کسی جہاد کو سجدہ کر لیتا ہو، کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب گھڑنا، صراحۃً قرآن کریم کے مقابل سرکشی اور اسلام کی بیخ کنی ہے۔

عوام المسلمین کی فریب دہی کے لیے، خارجوں، اراضیوں، ناصبیوں، وہابیوں اور نجدیوں کو، زبردستی اپنی مونہ زوری سے مسلمانانِ اہل سنت و جماعت کا بھائی ٹھہرانے کے لیے، احادیثِ مجملہ کو پیش کرنے والے، خوب یقین کر لیں کہ ان کی اس تندہ بربر پند ویر سے، تحقیقاتِ ائمہ اہلسنت کی مخالفت کا داغ ان کی پیشانی سے کسی طرح مٹ نہیں سکتا اور وہ اپنی فریب کاری میں کامیاب کسی طرح ہو نہیں سکتے ہیں۔

شرح فقہ اکبر میں ہے: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرَادَ بِقَوْلِ عُلَمَاءٍ نَالَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ لَيْسَ مُجَرَّدُ التَّوَجُّبِ إِلَى الْقِبْلَةِ، الْخ یعنی یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کا یہ ارشاد کہ ”اہل قبلہ کو کسی گناہ پر کافر کہنا جائز نہیں“ اس سے صرف قبلہ کو مونہ کرنا، مراد نہیں کہ غالی رافضی جو جکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وحی میں دھوکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ کی طرف بھیجا تھا۔ اور بعض تو مولیٰ علی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں۔ اور اس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو مونہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے !

ائمہ مجتہدین پر افتراء پر دازی اور بہتان سازی کو ایک آسان امر سمجھ لینا، ایسا نہیں جس کی پاداش بہت کچھ نہ بھگتنی پڑے۔ ائمہ مجتہدین و مقتدیانِ دین متین نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ اسلام و ایمان کا مدار فقط کلمہ گوئی پر ہے۔ یا صرف قبلہ روئی کا نام ایمان ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے وہ کسی عقیدہ فاسدہ سے گراہ یا کافر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ضروریاتِ مذہب اہلسنت یا ضروریاتِ دین سے کسی

ضروری امر کا انکار کرے کسی صورت اُس کا ایمان نہیں ملتا۔ ۴

چوں و صنوئے محکم بی بی تمیز

خلاصہ مرام یہ ہے کہ دربار رسالت میں جو کوئی شخص بھی کلمہ شہادت پڑھ کر، وحدانیتِ الہی اور رسالتِ عالمِ پناہی کا اقرار کر کے، کعبہ کی طرف نماز پڑھتا، اس پر تمام ضروریاتِ دین کا اقرار و اعتقاد بھی لازمی و ضروری تھا۔ بلکہ جو کوئی بھی آنحضرت خاتمِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر اپنا ہاتھ رکھ کر، فقط لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اس کی بھی یہی مراد ہوتی تھی کہ میں تمام دینی ضروریات پر ایمان لاتا ہوں پس مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ و دیگر احادیث کا مطلبِ جمیع احکامِ اسلامیہ کی تصدیق اور ان کا قبول کرنا ہے۔ اس کے سوا اُس وقت دوسرا احتمال پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہ تھی۔

ہاں بعد تشریف لے جانے کے، جو بعض کلمہ گویان اسلام اور قبلہ کی جانب نماز پڑھنے والوں نے بعض احکامِ ضروریہ اسلام کا انکار کیا وہ باجماع صحابہ کرام مرتد و کافر ٹھہرائے گئے۔

مولانا الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں: والغین زکوٰۃ را کہ در عہد خلیفہ اول مرتد نامیدند، بچہرت آنست کہ آنہا منکر وجوب زکوٰۃ بودند۔ و ہر کہ منکر ضروریاتِ دین بود۔ اصل دین را انکار کردہ باشد۔ یعنی زمانہ خلیفہ اول میں زکوٰۃ روک لینے والوں کو جو مرتدین کا درجہ دیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فرضیتِ زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور جو ضروریاتِ دین کا منکر ہو، وہ درحقیقت اصل دین ہی کا منکر ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ بہت علمائے محققین کے استعمالات میں اہل قبلہ سے خاص اہلسنت ہی مراد ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب جلد دوم فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

"لشخصے کہ از اہل قبلہ باشد یعنی اعتقاد بعقائد اہلسنت داشته باشد اور کافر

گفتن، "احکام کفر بروی جاری ساختن، خلاف طریق اہل اسلام ست۔"
 بالجلہ وہ کلمہ کہ جو ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے منکر ہیں، اگرچہ وہ
 سہارے قبلہ کی طرف منہ کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، راہ خدا
 میں مال لٹائیں۔ مگر ضروریات دین سے کسی شے کے منکر ہوں، باجماع مسلمین
 یقیناً قطعاً کافر ہیں۔ اگرچہ کروڑ بار کلمہ پڑھیں، پیشانی اُن کی سجدے میں ایک ورق
 ہو جائے۔ بدن اُن کا روزوں میں ایک خاکہ رہ جائے۔ عمر میں مزار حج کریں۔ لاکھ پہاڑ
 سونے کے راہ خدا پر دیں۔ لاواللہ مرکز ہرگز کچھ مقبول نہیں جب تک حضور پر نور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ضروری باتوں میں، جو وہ اپنے رب کے پاس سے
 لائے۔ تصدیق نہ کریں۔

ضروریات دین اگر مثلاً ہزار ہیں، تو اُن میں سے ایک کا انکار بھی ایسا ہی
 ہے جیسا کہ لوسو ننانوے کا۔ صحابہ کرام سے لے کر متاخرین علمائے اعلام و مفتیان
 شرع اسلام تک، ایسے کلمہ گو یاں اور رو قبلہ نمازیوں کی، ائمہ دین و محققین شرع
 شریف نے تکفیر فرمائی ہے۔ کہ اسلام تو نام ہے جمیع احکام شارع علیہ السلام کے
 قبول کرنے کا۔ پھر ضروریات دین میں سے کسی دینی ضروری کا انکار، خواہ صراحۃً
 ہو یا کسائیہً، عناداً ہو یا تاویلاً کفر ہے۔ اور یہ منکر بالا جماع کافر و طاعنی۔ اور یقیناً
 اسلامی برادری سے خارج و باغی ہے۔

فرقہ و بابید کے وہ اکابر و اصاغر جو باوجود دعوائے اسلام و اقرار ضروریات
 دین کے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ میں توہین و تذلیل
 و استخفاف و تصغیر کا استعمال تحریراً و تقریراً شائع کرتے ہیں۔ ان پر علمائے عرب و
 عجم نے کفر و ارتداد کا حکم صادر فرمایا ہے۔

والعیاذ باللہ تعالیٰ من شرور الفسنا۔

ضروری اللحاظ عرض

چوں بہ سفلہ گوئی بالطف و خوشی
فروں گرد و دوش کبر و گردن کشی

صلحکلی و اعظین، عوام مسلمین کو مغایطے اور گمراہی کا شکار بنانے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے بہکانے کے لیے اپنی زبان زورمی کے بل بوتے، وہ احادیث کرمیہ اور سلف صالحین کے اقوال و افعال پیش کر دیا کرتے ہیں جن میں حسن خلق اور مدارات کا ارشاد ہے۔ حالانکہ علمائے اہلسنت و جماعت کثر ہو اللہ تعالیٰ کہ نہ حسن خلق سے انکار ہے اور نہ مدارات سے عناد۔ البتہ اس حسن خلق اور مدارات کو اپنے تقیہ صریحہ اور ضلالت قبیحہ کی اشاعت و ترویج کا ذریعہ بنا لینا، یہ ضرور اسلام و مسلمین پر ظلم ہے۔ اس لیے ہم شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت تفسیر عزیزی (سورہ بقرہ) سے نقل کرتے ہیں تاکہ عامۃ المسلمین ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وحی ذہ :

اکثر مردم را در میان مدارات و حسن خلق و در میان مہانت فرق واضح
نشده۔ مدارات و حسن خلق، باہر مسلمان و کافر، در شرع محمودست۔ و مہانت
و خوشاد معیوب و مردود۔ یکے را از دیگرے امتیاز نمی کنند و در مقام حسن خلق،
از کتاب مہانت می نمایند و نتیجہ فرق در میان ایں ہر دو آنست کہ مدارات و
حسن خلق عبارت از مسامحت و رقی خودست۔ و بہ نفسانیت کار نہ کردن و خود را واجب
الاعظم نہ دیدن و از تقصیر کے کہ در حق خود رود، در گذشتن۔

و مہانت عبارت از مساحت، در امر دین ست۔ و با وجود دیدن و شنیدن امور نامشروع، و اقوال نامرئیہ، تعصب نہ کردن و دین خود را سبک داشتن، و از حق واجب شرع و دین درگزرشتن۔ مثلاً اگر شخصے اس کس راسخت گفت۔ یا ترک تعظیم نمود، در غضب نیامدن و باوے در پئے انتقام نہ شدن، بلکہ سلوک نیک کردن از قبیل احسن خلق و مدارات ست۔ و اگر شخصے حرکتے مخالف شرع کرد۔ یا ترک تعظیم دین نمود، باوے موافقت نمودن، و اظہار ناخوشی نہ کردن، و سخن او را رد نہ کردن۔

از باب مہانت و خوشامد ست۔ انتہی۔
 " یعنی ایسے لوگ بکثرت ہیں جن پر حسن خلق و مدارات، اور دھن مہانت کے درمیان فرق واضح نہیں ہوا ہے۔ (اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ) مدارات اور حسن خلق تو ہر مسلم و غیر مسلم کے ساتھ شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ ہے۔ جبکہ مہانت اور چالپوسی، معیوب و مردود (اور سخت ناپسندیدہ) ہے۔ لوگ ایک کو دوسرے سے ممتاز نہیں کر پاتے اور جہاں حسن خلق درکار ہے وہاں مہانت، و خوشامد کا ترکاب کر بیٹھتے ہیں۔ خلاصہ ان دونوں کے درمیان فرق کا یہ ہے کہ مدارات و رواداری کا تعلق خود اپنے نفس سے ہے کہ اپنے حق میں سہل انگاری برتیں۔ نفسانیت کو بنیاد بنا کر کوئی کام نہ کریں اور اپنے آپ کو واجب التعظیم نہ سمجھیں۔ اپنے حق میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اُس سے درگزر کریں۔ اور مہانت کے معنی یہ ہیں کہ دینی معاملہ میں چشم پوشی کریں۔ جو باتیں شرعاً ناجائز و ناپسند ہیں ان کو دیکھتے سنتے ہوئے بھی تعصب اور دینی تصلب کو کام میں نہ لائیں۔ اپنے دین کو بے وقعت اور ہلکا ٹھہرائیں اور دین و شریعت کا جو حق لازم ہے اُس سے وامن بچائیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص (اپنا ہو یا بیگانہ) خود اسے سخت و مسست کہے (جس سے اس کی سبکی ہو) یا اس کی تعظیم نہ کرے۔ (جس سے اسکی بے وقعتی سمجھی جائے) تو یہ اُس وقت غصہ میں نہ آئے اور اُس سے انتقام کے درپے نہ ہو۔ بلکہ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ عادت حسن خلق و مدارات

کی اقسام سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شریعتِ مطہرہ کے خلاف کوئی حرکت کرے۔ یا دین کی عظمت و برتری کے خلاف، کسی امر کا مرتکب ہو، تو اُس کے ساتھ موفقت و صلح جوئی کو کام میں لانا، کسی ناخوشی کا اظہار نہ کرنا اور اس کی ایسی بات کی تردید نہ کرنا، یہ مدامہنت کی صورتیں ہیں۔ (اور شرعاً مہنایت ناپسندیدہ و قابلِ نفرتین) اور اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام فرق کلمہ گویان کو بحق اور راہِ راست پر بتانا، کسی فرق کلمہ گو کو، اُس کے کسی باطل عقیدہ کی رو سے، کافر یا گمراہ یا بد مذہب کہنے کو ناجائز بتانا، مبتدعین (یعنی بد مذہبوں گمراہوں) کے اعزاز و تعظیم کو لازم ٹھہرانا، مبتدعین کی اہانت، اُن کی تحقیر، اُن سے بغض و عداوت رکھنے کو مخالفِ اسلام قرار دینا، سلف و خلفِ اہلسنت کی تحقیقات کے خلاف ہے۔ اہلسنت کے نزدیک جو کلمہ گویان اسلام کے مدعیان، بعض ضروریاتِ دین کے منکر ہیں وہ کافر و مرتد ہیں۔ اور جو لوگ مسائلِ جماعیہ اہلسنت کے منکر ہیں۔ وہ بھی بعض اہلسنت کے نزدیک کافر ہیں۔ اور بعض کے نزدیک گو کافر نہیں، مگر مبتدع اور گمراہ، مصداقِ کلابِ اہلِ نادر (دوڑخیوں کے کتے)، ضرور ہیں۔ اُن سے محبت و داد، اور یگانگت و اتحاد منانا، اُن کی تعظیم و توقیر کے گیت گانا، اُن کا ہم نشین و ہم نفس، ہم کاسہ و ہم نوالہ بن کر، دنیاوی ترقیوں کے لیے بساطِ جہانا، تو درکنار، اُن سے بغض رکھنا، اُن کا رد و طرد اور اُن کی اہانت کرنا حکمِ شرعی ہے۔ اور یہ امور شریعتِ اسلامیہ کے وہ مسائل ہیں جن کا بیان آیات و احادیث میں مذکور ہے اور صحابہ کرام و دیگر سلف و خلفِ علماء عظام کے اقوال و افعال سے روز روشن کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا اسی سالہ میں مہنایت اختصار سے بیان مذکور ہوا۔

ہم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوباتِ شریفہ سے صرف ایک عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

"اسلام و کفر ضد یک دیگر اند۔ عزت دادن یکے را، مستلزم خواری آلِ دیگر است۔ حق سبحانہ حبیبِ خود را می فرمایا و اغلظ علیہم چون پیغمبرِ خود را کہ موصوفِ مخلوقِ عظیم است،

ملانا بھی، اُن کے اعزاز میں داخل ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ انہیں کتوں کی مانند دُور رکھا جائے۔ اور اگر دنیاوی ضرورتوں میں کوئی ضرورت انہیں سے متعلق آ پڑے۔ کہ ان کی توجہ و التفات کے بغیر وہ مشکل حل نہ ہو سکے، تب بھی حکم شرعی یہ ہے کہ انہیں ناقابل اعتبار، وغیرہ معتد سمجھے ہوئے، ثوقت ضرورت بقدر اُن سے رابطہ قائم کر لے۔ مگر کمال اسلام یہ ہے کہ دنیاوی امور بھی اُن سے وابستہ نہ رکھے اور حتی الامکان اُن سے لاتعلق رہے۔ زیاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر کرنے والوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن فرمایا ہے۔ تو خدا اور رسول کے ان دشمنوں کے ساتھ میل جوڑ اور خلا ملا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ اور کم از کم نقصان ان کی محبتوں میں رہنے اور اُن سے خلط ملط رکھنے کا یہ ہے۔ کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو جاری رکھنے اور کفر کی رسموں کو زائل کرنے کی قوت و قدرت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ان کی ہم نشینی کی شرم اس سے مانع آتی ہے۔ اور یہ نقصان، ایک عظیم دینی نقصان ہے۔ غرض خدا و رسول جیل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ الفت و دوستی بخود خدا و رسول خدا (محبوبانِ خدا) کی عداوت و دشمنی تک پہنچ جاتی ہے۔ آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے۔ مسلمان ہے۔ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے (تو اس سے دوستی و محبت کی ممانعت کیوں) لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس قسم کی یہود و عرکیں اُس کے اسلام کو برباد کر دیتی ہیں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

مسلمانوں سہارا، مہارِ پاک سچا دین اسلام جس طرح ہم کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے عہدہ و ثقی کو اپنے زبردست اور مضبوط ہاتھوں قوتوں سے پکڑے رہیں۔ جان جائے مگر یہ سلسلہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طرح ہم کو یہ بھی تاکید می حکم دیتا ہے کہ اگر ہم اسلام میں رخنہ ڈالنے والوں کی قوتوں کو پامال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم اُن سے حتی الامکان دور و نفوذ رہیں۔ یہی راہ نجات ہے اور یہی صراطِ مستقیم۔

اہلسنت کا سفینہ، سفینہ نجات ہے

اور وہ جو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔ جب یہ ڈوبے گی تو نہ غیر مقلد بچے گا، نہ مقلد، نہ وہابی کو امان ملے گی نہ سُنی کو۔ نہ اہل و فض نجات پاسکیں گے نہ اہلسنت وغیرہا من الا باطل۔ تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اہلسنت و جماعت کو ہمارا نبی کریمؐ، روف و رحیم، جانِ مافدایش باد، ہمیں سب کچھ بتا چکا۔ بہت کچھ سمجھا چکا۔ آپ کے سمجھانے کا محتاج نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کو بخوبی سمجھا دیا گیا ہے اور ہم یقینی طور پر سمجھ ہوئے ہیں اور ہم نہایت وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جن کا سفینہ، سفینہ نجات ہے۔ ہم ہی وہ ہیں جن کی کشتی کے ناخدا، اصحاب و اہلسنت رسول اللہؐ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہی وہ ہیں جو ساحلِ مراد کے نیک نشان پر جا رہے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قدرت نے فلاح و نجات و دیگر بے شمار نعمتیں امانت رکھی ہیں۔ اور یہ بھی یقینیات سے ہے کہ صحابہ و اہلسنت اور محبوبانِ خدا کے بدخواہ، بدگو اور سبیل المومنین سے مونہ موڑ کر، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ الاپنے والے، سارے گمراہ، سارے بدن مذہب، ایسی کشتی ہلاکت میں سوار ہیں، جس کے ملاح، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، گردابِ بلو و رطہ فنا میں کشتی کو لیے جاتے ہیں۔ اور اُس کا یخِ مچھڑا میں تباہ و برباد ہونا مسلم ہے۔ اور وہ ایسی ڈوبے گی کہ اُبھرنے کی امید نہیں۔ اہلسنت کے قلوب میں جو گمراہ فرقوں کے ساتھ بغض و عداوت ہے، وہ ان کے کمالِ ایمان کی دلیل ہے۔ خدا نہ کرے کہ ان کے دلوں میں مبتدعین کی محبت کا خیال، خطرہ بن کر بھی پیدا ہو۔ باقی رہا بغض فی اللہ کو کینہ و برائی بتانا، تو یہ ان گمراہوں کا قدیم سے معمول ہے بلکہ ان کا فرض منصبی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

خلاصۃ المرام

اور اب یہ فقیر بے توقیر، اپنے رب کریم، پھر اُس کے رسولِ عظیم رُوف رحیم علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی مدد و اعانت مانگتا، چند گزارشات پر اس کتاب کو ختم کرتا ہے تاکہ مذہبِ اہلسنت و جماعت کی سر بلندی، اور تمام گمراہوں کے مفاسد کی رخنہ بندی ہو اور سستی مسلمانوں کو دنیا میں فلاح، دین میں صلاح اور آخرت میں نجات کا دامن میسر آئے۔ فقیر کو توقع ہے کہ خیر خواہانِ دین و ملت، مظانِ اہلسنت و جماعت کی تحقیقات کا یہ خلاصہ، مسلمانانِ اہلسنت بکثادہ پیشانی قبول فرما کر، اس بندۂ نابکار کے حق میں دعائے خیر فرمائیں گے۔

- ۱۔ مذہبِ اہلسنت و جماعت یقیناً قطعاً حق ہے۔ اور اس کے خلاف سب مذاہب بالیقین باطل و ضلال ہیں اور موجب عذاب و غضب ذی الجلال ہیں۔
- ۲۔ حدیثِ کریم کہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں بہتر دوزخ میں ہیں اور ایک نجات پانے والا، اور دوسری احادیثِ کریمہ کہ تمام بد مذہبوں کو گمراہی کے ناری جہنمی ہونے کا بیان فرما رہی ہیں سب حق و مقبول ہیں۔
- ۳۔ جو فرقہ ابو بکر و عمر و عثمان غنی کو کافر ظالم غاصب کہے، اُن پر تبرا بکے۔ یا صحابہ کرام یا اہلبیتِ عظام یا دیگر ائمہ اسلام کی توہین و اہانت کرے۔ یا کلمہ پڑھ پڑھ کر حسینِ کربلا، سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین شہید کربلا کو مغالطہ گالیاں دے، ان پر لعنیں کرے، وہ یقیناً یقیناً کافر و مبتدع اور بد مذہب و گمراہ ہے۔
- ۴۔ عقیدہ کافس، عمل کے فسق سے اشد و اجنبی ہے۔ صرف فسقِ عمل سے بچکر آدمی، ہرگز ہرگز متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ کہ باطنی خباثت اس میں پناہ ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر زربفت کا خیمہ۔

۵۔ بد مذہبوں کی صحبت، صحبتِ یارِ بد ہے اور یارِ بد، مارِ بد سے بدتر۔ صحبتِ بد اور یارِ بد سے بچنا، شرعاً و عقلاً و عرفاً ضروری ہے۔ قرآن مجید و احادیث صحیحہ معتبرہ میں بُری صحبت سے بُری رہنے کے تاکیدِی احکام آئے ہیں۔ ان احکام کی پیروی ہی میں نجاتِ دارین موقوف ہے۔

۶۔ احادیث صحیحہ کثیر ہیں اَلْحُبُّ لِلّٰہِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰہِ (اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے بغض) کے لیے عدوت کے صریح احکام وارد ہیں۔ اس لیے دشمنانِ صحابہ و دشمنانِ اہلبیت، دشمنانِ ائمہ و دشمنانِ اولیاء، غرض تمام دشمنانِ محبوبانِ خدا سے بغض رکھنا، اسلام کا رکنِ عظیم ہے۔ اور کمالِ ایمان کی دلیل۔

۷۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آدمی جس سے محبت رکھے گا اُسی کے ساتھ، اُس کا شہر ہوگا۔ اور کوئی سستی مسلمان ہرگز اسے پسند نہ کرے گا کہ اُس کا شہر ناصیب، خارجیوں، رافضیوں، نیچروں، یا ان جیسے دوسرے گمراہوں کے ساتھ ہو۔ تو ان سے اتحاد و واداد اور محبت و یگانگت کی راہ چلنا بھی ہرگز مسلمان کو گوارا نہ ہوگا۔ نہ کہ اس سے محبت کو مارِ ایمان جانا۔ اُسے خدا کا بندہ مقبول و محبوب اور چین و چننا مانا۔

۸۔ صرف کلمہ طیبہ بلا اگرہ پڑھ لینا اسلام کو کافی۔ اور قبلہٴ مسلمین کا ماننا، یا اُس کی طرف نماز پڑھ لینا، اہل قبلہ ہونے کو کافی نہیں۔ تمام ضروریاتِ دین کو صدقِ دل سے ماننا اسلام ہے۔ ضروریاتِ دین کا منکر اگرچہ لاکھ بار کلمہ پڑھے، اُسی قبلہ حقہ کی طرف نماز ادا کرے، قطعاً کافر ہے اور اس کی تکفیر لازم۔

۹۔ آج کل جو لوگ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اقوالِ ائمہ مجتہدین کو قرآن و حدیث کے مقابل و مخالف بتاتے ہیں وہ طریقہ اہلسنت کے مخالف اور سوادِ اعظمِ امت کے خلاف ہیں اور گمراہ۔ اگرچہ وہ ازراہِ فریبِ خود کو سوادِ اعظمِ اہلسنت میں بتائیں اور کل کے شرک کو، آج کا ایمان بنائیں۔

۱۰۔ بد مذہبوں گمراہوں کے رد و طرد، اور اُن کی خرافات کے ابطال میں کوشش کرنا، اُن کا پردہ چاک کرنا، ایک عظیم فریضہ اسلام ہے۔ اس سے غافل رہنا موجب تباہی و ہلاکت ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دینی کام میں مگر نہ بنانا، انہیں میں نصب و عہدہ دینا، اللہ و رسول و مسلمین، سب کے حق میں خیانت کرنا ہے۔ دینی مجلس کی رکنیت دینا، اُن کی تعظیم و توقیر بڑھانا ہے، اور بد مذہبوں کی تعظیم و توقیر، بحکم احادیث، موجب غضب الہی، اور دین و مذہب و مسلمین کی صریح بدخواہی ہے۔ جو اسے رد و رکھے، پسند کرے۔ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔

۱۱۔ ہم مسلمانوں میں اب بھی ایسے بے شمار، لاتعداد مسلمان موجود ہیں جن کے آباد و اجداد، دین دار، نیکو کار، حق پرست، حق شناس، حق شعار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ اور ہیں۔ ان کی مائیں، باپاں، دامن، ہارسا، عابدہ زاہدہ تھیں، اور ہیں۔ اب اگر کوئی بد زبان، بزدل و ہتھان، اپنی خباثت نفسی کے ماتحت، اُن میں سے کسی کے باپ، دادا اور ماں کو گالیاں دے، تو ایسی حالت میں، کس آیت و حدیث نے اس پر فرض کیا ہے کہ کوئی بد بخت، اس کے ایسے ماں باپ کو گالیاں دیتا رہے، مگر یہ اس سے شیر و شکر رہے۔ اُس سے اتحاد پیدا کرے اُسے اپنا مہر و اپنا سہمی خواہ، اور اپنا سب کچھ سمجھتا رہے۔ اور فرض کر لو کہ یہ بد نصیب گیا گزرا ایسا ہی کر گزرے تو کیا وہ شرعاً عقلاً عرفاً، ہر طرح نالائق، ناخلف، بے شرم، بے غیرت اور مطعون و مذموم نہ ٹھہرے گا۔

مسلمانو! آج کونسی ماں، کس کی ماں، عائشہ صدیقہ کی برابر ہے۔ اور کس کا باپ، کونسا عالم، کہاں کا متقی، ہمارے آباء شریعت، خلفائے رسالت، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد و غوث اعظم و خواجہ غریب نواز و شیخ الشیوخ و سلطان نقشبند و غیرہم محبوبانِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہمسر ہے۔ تو جو بد بخت، بد نصیب، بے ادب ام المؤمنین حضرت صدیقہ بنت الصدیق محبوبہ محبوب رب العالمین جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر معاذ اللہ تہمت ملوئے

انک سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرے جو ان پر تبرائیجے، انہیں گالیاں دے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بدعتیہ کی وید لگانی رکھے، انہیں ظالم و غاصب باغی قرار دے یا انہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں، پادریوں کی طرح کہے اور ان کی تقلید ان سے محبت و عقیدت کو گمراہی و خسران ٹھہرائے، تم اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ان سے دور رہنا، ان سے نفرت کرنا، ان کی صحبت سے بھاگنا، ان سے دامن بچانا فرض ہے یا معاذ اللہ ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم بجالانا اور انہیں جنین مچیاں جاننا۔ اور سچ پوچھیے تو یہ فرقہ غیر مقلدین کے مخالفت اہلسنت میں پیش پیش ہے۔ اور امت میں تفریق و فرقہ بندی اور مسلمانوں میں اختلاف و افتراق میں "قدم فسق بیشتر بہتر" کا مصداق ہے۔ روافض سے بدتر ہے بلکہ روافض کی ایک شاخ ہے یہی بخاری و مسلم سینکڑوں برس سے چلی آ رہی ہیں۔ نہ کوئی انہیں پڑھ کر تبرا ئی بنا۔ نہ امت میں تفرقہ پڑا۔ اب یہ کچھ فہم، آزادی پسند، ان نورانی کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ اور امت میں گروہ بندی کا ایک نیا دروازہ کھول بیٹھے۔ تو ایسوں سے یا ر نہ منانا، خود اپنے ہاتھوں، ان فسقوں کو پروان چڑھانا اور امت میں نفاق پھیلانا ہے۔
والعیاذ باللہ

انصاف اللہ انصاف

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وحریمہ وبارک وسلم اجمعین ان کی ازواج مطہرات ائمہات المومنین، ان کے اہل بیت ان کے اصحاب، ان کے دین کے اولیاء، ان کی شریعت کے علماء، خلفائے راشدین، بالخصوص صدیق اکبر و فاروق اعظم، ان کی اولاد امجاد، خصوصاً امام مجتبیٰ شہزادہ گلگون قبا، امام حسین شہید کربلا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کی عزتیں عظمتیں و جہتیں، رفعتیں، زائد کیا تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ، تمہارے برادر، خواہر، شوہر کی؟

ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی پاک دامنی پر قرآن گواہ ہے، زائد۔ یا تمہاری ماں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمّتی، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام، باندیاں اور ام المؤمنین کے بیٹے، بیٹیاں کہلاتے اور پکارے جاتے ہیں۔ ان کی عزتوں پر حملہ کرنے والوں، اُن کو گالیاں دینے والوں انہیں غاصب و باغی و چنید و چنیاں کہلانے والوں سے، اگر ترکِ تعلق نہ کریں، اور وہ برتاؤ نہ برتیں، جو ایسے دشمنانِ دین و اعدائے اسلام کے ساتھ برتنا چاہیئے۔ اور جو ہم اپنے بدگویوں، بدکرداروں، بدتماشوں، بد معاشوں سے برتتے ہیں، تو پھر کیا ہم اُن کے نمک حلال غلام باندی، اور لائق و قابلِ فخر بیٹے بیٹی کہلانے جلنے کے مستحق ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اُن عالی مرتبہ جنابوں سے، اپنی نسبتوں کو زبانوں پر لائیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تو بس اب فیصلہ یہی ہے کہ جو ان مقربانِ بارگاہ سے جتنا دور ہے۔ اتنی ہی نفرت و حقارت کا مستحق ہے نہ کہ عزت و کرامت کا۔

قادیانی ہوئے، مرزائی ہوئے، بابی ہوئے، بہائی ہوئے، تبرائی ہوئے، دشنامی ہوئے، وہابی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، نیچر می ہوئے یا ان کے ہم نوا، ہم نوا، ہم پیالہ ہوئے۔ ان کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال، ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں۔ انہیں اٹھا کر دیکھ لو۔ تمہارا دین تمہارا ایمان، آپ ہی بتا دے گا کہ جن کے یہ عقیدے یہ اقوال ہیں۔ وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں یا دوست۔ اُن کے دلوں میں اسلام کا مغز ہے یا پوسٹ۔ اور جو انصاف نہ کرے، اُس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے۔ اور جو اللہ و رسول کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے، تو مجھہ تعالیٰ حق، آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔ دعویاں راجح بیاں۔

گمراہوں کے گمراہ طریقے

مسلمانو! من و تو کی کیا حقیقت۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ، معاندوں کی نہ تو زوں اور ہوس پرستوں کے چند طریقے رہتے ہیں۔
۱۔ سرے سے بات نہ سنا کہ:

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۝

قرآن سنو ہی نہیں۔ اور اس میں غل غبارہ کرو۔ شاید تم غالب آؤ۔

۲۔ سُن کر مکابرانہ تکذیب کا مونہ کھول دینا اور انھیں جھٹلانا کہ:

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝ تم تو نہیں مگر جھوٹے۔

۳۔ ہدایت فرمائی اور ہمنائی کو کسی دنیاوی غرض سے وابستہ کر دینا کہ:

إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يُرَاد ۝ اس میں ضرور کچھ مطلب ہے۔

۴۔ حق کا باطل سے معارضہ و مقابلہ کرنا کہ:

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا

آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا ۝

کافر باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اُس سے حق کو زائل کر دیں۔ اور

انہوں نے میری آیتوں اور ڈراووں کو ہنسی بنا لیا ہے ۝

لیکن مسلمان کی شان کہ مسلمان خدا کی امان میں ہے، ان سب کے جدا ہے۔

رب عزوجل فرماتا ہے:

فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

”خوشخبری دو میرے بندوں کو، جو کان لگا کر بات سنتے، پھر سب میں بہتر

کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہی عقل والے ہیں۔
اس لیے مسلمان پر فرض ہے کہ سب باطل طریقوں سے پرہیز کرے۔ ہر تعصب
و طرفداری سے خالی الذہن ہو کر، کان لگا کر بات سُنے۔ اگر انصافاً حق پائے، اتباع
کرے کہ بارگاہ رب العزت سے ہدایت و دانشمندی کا خطاب ملے۔ ورنہ پھینک دینا
توہم و وقت اختیار میں ہے۔ واللہ العالی

لِللّٰہِ ! اک ذرا تعصب و سخن پرورمی سے جدا ہو کر تفکر کرو۔ تنہائی قبر و
ہنگامہ حشر کا تصور کرو۔ اُس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ نیک و بد افعال
سب تو لے جائیں گے۔ بھڑکتی، شعلے مارتی، جہنم کی آگ کو سامنے لائیں گے۔
اہلسنت نجات پائیں گے۔ اُن کے مخالف، اُن سے مُعانِد، ناجہنم میں دھکے
کھائیں گے۔ مخالفوں کے ساتھی، مخالفوں کے ساتھ، اُٹھائے اور ایک رستی
میں باندھے جائیں گے۔ یہ سارے بکھڑے، رستی و دنیا تک ہیں، آنکھ بند ہوتے
ہی سب یہیں رہ جائیں گے۔ ہر ایک اپنی اکیلی جان سے، اپنے اعمال، اپنے
ایمان سے، بارگاہ عدالت میں حاضر ہوگا۔ ہر دل کا راز ظاہر ہوگا۔ کوئی چھوٹا حیلہ
بہانہ ہرگز نہ چلے گا۔ بات بنانے کو ہرگز راستہ نہ ملے گا۔ وہاں یہ کہتے نہ بنے گی
کہ ہم غافل تھے کچھ مولویوں نے بہکا دیا، ہم جاہل تھے۔

لِلّٰہِ ! انصاف کی آنکھیں کھولو۔ حق و باطل کو میزانِ عدل و عقل میں تولو۔ اور
وہ کام کہ چلو کہ دارین میں بول بالا ہو اور خدا و رسول کے سامنے، موخہ اجالا۔ اے
میرے رب، توفیق رفیق کر۔ آمین آمین بجاؤ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

حاشِ اللہ

مذکورہ بالا مودبانہ معروضات کا منشا یہ ہرگز نہیں کہ ہم مداخلتِ اسلامی کو بالائے طاق رکھ دیں اور ناحق اُن سے اُلجھتے پھریں۔ یا اُن پر ظلم یا ان کی دل آزاری کریں یا انہیں گالیاں دیں یا ان پر گلی گلی لعنتیں بھیجیں یا اُن کا عیش اُن پر مُنغص کر دیں یا اُن پر بخاستیں پھینکیں یا مصالحِ شرعیہ کو یکسر فراموش کر دیں۔ یا حدِ اعتدال سے گزر کر انہیں خواہ مخواہ اشتعال دلائیں یا شِ تشنگی و منانیت اور معقولیت کی بجائے غیر شریفانہ سلوک پر اُتر آئیں۔ ملک میں امن و سلامتی کا مسئلہ کھڑا کریں اور اعداءِ اسلام و مسلمین کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بلکہ منشاءِ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اپنے نظریات، اپنے اعمال، اپنے معمولات کا سودا نہ کریں۔ اُن کی تعلق و خوشامد میں نہ رہیں۔ اپنا دین اپنا ایمان، اُن کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر، مداخلت کے سیلاب میں نہ بہائیں۔ اور اُن کے گورکھ و ہندول میں ملوث ہو کر اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنا دین اپنی عاقبت نہ گنوائیں۔ جو گمراہ و بددین ہیں انہیں گمراہ و بددین ہی جانیں۔ اُن سے معاملات سے واسطہ پڑے تو اُن کی محبت و تعظیم اور مودت و تکریم کو اسلام و قرآن، شرع و ایمان کے خلاف ہی جانیں۔ ان کی تضلیل و تکفیر و تفسیق ہی میں اپنی نجات پہچانیں۔ اور یقین مانیں کہ حق و صواب وہی ہے جس کی طرف خدا و رسول بلا تے ہیں۔

ہمارے یہی خواہ، ہمارے رؤف و رحیم، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان، ہمارے رسول کریم علیہ و علی آلہ و اصحابہ افضل الصلوٰۃ و اکرم التسلیم نے صاف صاف و آشکارا الفاظ میں ہم مسلمانوں پر واضح فرمادیا ہے کہ یہ امت تہتر فرقے ہو جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِ اَصْحَابِي۔ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ھُوَ الْجَمَاعَةُ وہ جماعت ہے یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سوادِ اعظم فرمایا۔ اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا۔ جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام ہوا۔

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (اہل سنت و جماعت) کثروا اللہ تعالیٰ۔

ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے۔ بعض بزرگوار پاک و ہند میں نہیں۔ اور جو یہاں موجود ہیں، ان میں کچھ اسلام سے نکل گئے۔ کچھ پر قول رہے ہیں۔ کچھ بگڑ گئے کچھ بگڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ ان کے فریب میں نہ آئیں اور اس حدیث شریف کو اپنا لائحہ عمل بنائیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَيَّاكُمْ وَاَيَّا هُمْ لَا يُضِلُّوْكُمْ وَلَا يَقْتُلُوْكُمْ۔ اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

اور انہیں کلماتِ طیبہ پر یہ فقیر بے توقیر اپنی اس تالیف کو ختم کرتا ہے۔ اور دُعا گو ہے کہ رب کریم اپنے فضل عظیم سے اس بے مایہ خدمت دینِ مشین کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین پر ثبات اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین یا رب العالمین بحرمتہ حبیبك النبی الامی الامین علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وجزیہ اجمعین
برحمتك یا ارحم الراحمین -

العبد محمد غلیل خاں نقادری البرکاتی عفی عنہ

دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد پاکستان

۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
شرفیت ہفتہ